

علامہ نیاز فتح پوری

ایک کثیرالجهات شخصیت

مرتبہ سید محمد اسحاق گامی

علامہ نیاز فتح پوری

ایک کثیرالجہات شخصیت

مرتبہ

سید محمد اصغر کاظمی

الانوار پبلیکیشنز

Near Regal Chowk,
19 - Temple Road, Lahore.
www.alwagazpublications.com
alwagazpublications@gmail.com

جملہ حقوق محفوظ

سید وقار معین

ناشر :

0300-8408750

0321-8408750

042-37232343

2018ء

سال اشاعت:

گلنخ شکر پریس، لاہور

طابع :

645/- روپے

قیمت :

فہرست

عرض مرتب	سید محمد اصغر کاظمی	۴
نیاز فتح پوری ایک نظر میں	ڈاکٹر فرمان فتح پوری	۵
نیاز فتح پوری کی تنقید	ڈاکٹر سجاد باقر رضوی	۱۵
نیاز فتح پوری کا اسلوب نگارش	ڈاکٹر مسعود حسین	۳۵
نیاز اور آزادی فکر	رشید حسن خان	۳۵
نیاز ایک مفکر جو منصور بن سکا	سید اکبر سید عہد اللہ	۵۹
نیاز فتح پوری اور نگار	ڈاکٹر وزیر آغا	۶۶
علامہ نیاز فتح پوری کی جامعیت و انفرادیت	ڈاکٹر خلیق انجم	۶۹
بنیاد پرستی اور نیاز فتح پوری	ڈاکٹر سلیم اختر	۷۵
نیاز ایک عمومی مطالعہ	ڈاکٹر ظہور احمد اعوان	۱۰۲
دانش وری کی روایت اور نیاز فتح پوری	ڈاکٹر منظور احمد	۱۱۵
نیاز صاحب اور نئی نسل	حمایت علی شاعر	۱۳۳
انتقادیات نیاز	ڈاکٹر محمد رضا کاظمی	۱۴۰
نیاز کے قلم کا جادو	کے۔ ای۔ فاروقی	۱۴۹
اُردو فکشن کی ترقی میں علامہ نیاز فتح پوری کا حصہ	ڈاکٹر ممتاز احمد خان	۱۵۵
نیاز فتح پوری کی افسانہ نگاری	ڈاکٹر ظفر عالم ظفری	۱۶۶
نیاز اور باب الاستفسار	ڈاکٹر الوار احمد	۱۷۱
مومن خان مومن اور نیاز فتح پوری	ڈاکٹر نجیب جمال	۱۷۸

عرض مرتب

علامہ نیاز فتح پوری ایک کثیر الجہات شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے اردو نثر میں گرانقدر خدمات انجام دیں۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں حق کو فروغ دیا اور فرسودہ روایات کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ مذاہب عالم پر بھی ان کی گہری نظر تھی۔ ان کا اسلوب نگارش بھی جداگانہ تھا۔ ان کی تحریروں میں سکون بھی ہے اور اضطراب بھی ہے جلال بھی، اور جمال بھی۔ ان کی تحریریں خواہ ادبی نوعیت کی ہوں یا صحافتی وہ سب اعلیٰ معیار رکھتی ہیں۔ افسانہ نگاری اور ناول نویسی کے حوالے سے ان کی شہرت اور مقبولیت کا آغاز ہوا۔ وہ ایک عمدہ انشاء پرداز اور ایک ذہین تنقید نگار تسلیم کئے جاتے ہیں۔ ان کی تنقید نگاری میں مصلحت اندیشی کی چھاپ کے بجائے بیباکی کا رنگ گہرا اور نمایاں ہے۔

زیر نظر کتاب میں علامہ نیاز کی شخصیت کے مختلف گوشوں پر ممتاز و معروف اہل قلم نے روشنی ڈالی ہے۔ اُمید ہے اہل نظر اسے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔

مرتب

سید محمد اصغر کاظمی

ڈاکٹر فرمان فتح پوری

نیاز فتح پوری ایک نظر میں

- ۱۔ نام، وطن اور تاریخ پیدائش
 - ۱۔ پیدائشی نام - نیاز محمد خاں (والدہ کا رکھا ہوا)
 - ۲۔ تاریخی نام - یاقوت علی خاں (والدہ کا رکھا ہوا)
 - ۳۔ علمی نام - نیاز فتح پوری
 - ۴۔ باپ کا نام محمد امیر خاں متوفی ۱۹۰۸ء
 - ۵۔ وطن - فتح پور مسوہ محلہ خیلدار
 - ۶۔ حیائے پیدائش - سنی گھاٹ (ضلع بارہ بکلی)
 - ۷۔ تاریخ پیدائش ۱۳۰۳ھ ۱۸۸۴ء
 - ۸۔ خطاب - پدم بھوشن - اپریل ۱۹۶۳ء میں منجانب حکومت ہند
 - ۹۔ وفات کراچی ۲۴ مئی ۱۹۶۶ء

۲۔ تعلیم و تربیت

- ۱۔ چھ سات سال کی عمر تک گھر پر مکتبی تعلیم والد کی زیر نگرانی پائی۔ پچیس مولوی حبیب الدین صاحب (ساکن نیوتنی ضلع اٹوا) شاگرد مولانا احسن بگرامی اور بعد ازاں لکھنؤ میں مولوی صدیق حسن غازی پوری اتالیق مقرر ہوئے۔
- ۲۔ نو دس سال کی عمر میں مولانا ظہور الاسلام کے بنا کردہ مدرسہ اسلامیہ فتح پور

۵۰۰	معلوماتی مضامین تقریباً	۱۵۰	سوانحی مضامین تقریباً
۲۵۰	استفسارات کے جوابات	۳۰۰	تبصرے تقریباً
۱۵	اردو غزلیں تقریباً	۹	اردو نظمیں
۱۵۰	افسانے تقریباً	۱۵	فارسی نظمیں اور غزلیں تقریباً
			ڈرامے تقریباً

۲۴۔ نیاز کے سلسلے میں تحقیقی و تنقیدی کام

- ۱۔ برعظیم پاک و ہند کے مختلف جامعات میں پی۔ ایچ، ڈی کی سطح کا کام ہو چکا ہے لیکن مطبوعہ صورت میں صرف ڈاکٹر امیر عارفی صاحب کا مقالہ، انجمن ترقی اردو ہند کی معرفت منظر عام پر آیا ہے۔
- ۲۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے شعبہ اردو سے منسلک ڈاکٹر عقیلہ شاہین صاحبہ نے جامعہ کراچی سے ۱۹۸۶ء میں "نیاز فتح پوری، احوال و آثار، اس کے زیر عنوان تحقیقی کام کر کے پی۔ ایچ، ڈی کی سند لی ہے۔ مقالہ انجمن ترقی اردو کراچی سے شائع ہو چکا ہے۔

۲۵۔ نیاز سے متعلق رسائل کے خاص نمبر

- ۱۔ ۱۹۵۲ء میں حضرت رئیس امروہوی نے ہفت روزہ "شیراز" کراچی کا نیاز نمبر شائع کیا۔
- ۲۔ ۱۹۶۰ء میں عائشہ خاں نے نیاز کی نثری تحریروں کا انتخاب کیا اور ان کے مفصل مقدمے کے ساتھ نگار کا "انشائے لطیف" نمبر شائع ہوا۔
- ۳۔ ۱۹۶۳ء میں رافق الحروف نے دو ضخیم جلدوں میں نگار کا نیاز نمبر شائع کیا۔ اس میں پاک و ہند کے سارے معتبر اہل قلم نے حصہ لیا اور خود نیاز فتح پوری نے بطور خود نوشت ایک طویل مقالہ قلم بند کیا۔

۵۔ اولاد

- ۱۔ پہلی بیوی سے چار لڑکیاں ہوئیں۔
- ۲۔ دوسری بیوی مختار بیگم سے صرف شوکت جہاں آرا ہوئیں جو کھنوس میں مجدد کو بیوی تھیں اور ۱۹۵۲ء میں وفات پا گئیں۔
- ۳۔ تیسری بیوی گلزار بیگم نیاز صاحب کی چھوٹی سالی تھیں پہلے ظفر احمد خاں کو بیوی تھیں جن سے محمد یوسف خاں، محمد آصف خاں، محمد عارف خاں اور محمد قمر خاں اور ایک بیٹی ہوئی۔ بیوہ ہو جانے کے بعد نیاز صاحب کے نکاح میں آئیں اور ان سے دو لڑکے محمد سرفراز خاں نیازی اور محمد ریاض خاں نیازی پیدا ہوئے۔ ان کی بیوی اس وقت بالترتیب ۲۸، ۲۶ سال ہیں اور دونوں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور اپنے اپنے شعبہ علمی میں خاص مہارت رکھتے ہیں۔

۶۔ خاندان

- ۱۔ محمد امیر خاں نے تین شادیاں کیں۔ پہلی بیوی سے ایک لڑکی ہوئی۔ دوسری بیوی سے محمد بنجابت علی خاں پیدا ہوئے جن کا ۱۲-۱۳ سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تیسری بیوی سے ایک لڑکی نظیر النساء اور نیاز محمد خاں پیدا ہوئے۔

۷۔ قابل ذکر ہم درس فتح پور میں

- ۱۔ مولانا سید فضل الحسن حسرت موہانی
- ۲۔ سید روح الحسن (برادر بزرگ مولانا حسرت موہانی)
- ۳۔ سید مشتاق حسین، فتح پوری۔

- ۸۔ طویل قیام
سن پیدائش ۱۸۸۳ء سے لے کر ۱۹۱۲ء تک کے درمیانی حصے میں تقریباً اکیس

میں داخل ہوئے۔ علوم اسلامی کے ساتھ ساتھ یہیں سے ۱۸۹۸ء میں انگریزی سٹڈی
اور ۱۸۹۹ء میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔

۲۔ اس سے پہلے تقریباً ڈیڑھ سال دارالعلوم ندوہ لکھنؤ میں رہے پھر مدرسہ عالیہ
رام پور میں داخل ہوئے جس کے پرنسپل مولانا عرب طیب صاحب علم و فضل کے
اعتبار سے اس زمانے کے نہایت ممتاز شخصیت خیال کیے جاتے تھے یہاں مولانا
وزیر محمد خاں شاگرد مولانا عبدالحق خیر آبادی تعلیم حاصل کی۔

۳۔ قابل ذکر اساتذہ جن کا مثبت یا منفی اثر قبول کیا

۱۔ مولانا سید ظہور الاسلام صاحب محرک ندوۃ العلماء ربانی مدرسہ اسلامیہ فتح پور

۲۔ مولانا نور محمد صاحب مدرس اعلیٰ شاخ عربی مدرسہ اسلامیہ فتح پور

۳۔ مولانا فاروق چریاکوٹی

۴۔ مولانا عرب محمد طیب صاحب مدرس اعلیٰ مدرسہ عالیہ رام پور

۵۔ مولانا وزیر محمد خاں مدرس عالیہ رام پور

۶۔ مولانا محمد حسین خاں فاضل دیوبند مدرس مدرسہ اسلامیہ فتح پور

۷۔ مولوی اعجاز علی صاحب ہیڈ ماسٹر شاخ انگریزی مدرسہ اسلامیہ فتح پور

۸۔ مولوی حبیب الدین اتالیق و مدرس مدرسہ اسلامیہ فتح پور

۹۔ مولوی صدیق حسن غازی پوری اتالیق

۴۔ شادی

۱۔ پہلی شادی ۱۹۰۱ء میں برعمر سترہ سال الہ آباد میں ہوئی۔ ۱۹۲۳ء میں بیوی کا انتقال
ہو گیا۔

۲۔ دوسری شادی ۱۹۲۴ء میں بمقام لکھنؤ مختار بیگم سے ہوئی جن کی وفات ۱۹۵۵ء میں ہوئی۔

۳۔ تیسری شادی ۱۹۲۶ء میں مرحومہ کی چھوٹی بیوہ بن گلزار بیگم بنت محمد لاسیہ خاں لکھنؤ میں ہوئی۔

ہوئے۔ ۱۹۰۲ء میں مستعفی ہو گئے۔

۲۔ ۱۹۰۳ء اور ۱۹۰۵ء کے درمیان مدرسہ اسلامیہ انگریزی شاخ کے ہیڈ ماسٹر رہے۔

۳۔ ۱۹۰۶ء اور ۱۹۰۷ء کے درمیان بادی اسٹیٹ لکھنؤ میں بحمد نواب ریاض الحسن خاں، ہیڈ ماسٹر، شہر کوٹوال اور پراٹھوٹ بکریٹری کے عہدوں پر مامور رہے۔

۵۔ ۱۹۰۵ء اور ۱۹۰۸ء کے درمیان اے جے گڑھ اسٹیٹ بند ملک میں پولیس سیزنٹ منت مقرر ہوئے۔

۶۔ ۱۹۰۸ء اور ۱۹۰۹ء کے درمیان ہنسی (ضلع حصار) گئے اور وہاں اسٹریٹس اسٹیٹ میں بحیثیت بکریٹری کام کرنے لگے۔ سجاد حیدر لکھنؤ سے ملاقات ہونے اور ان کی تحریروں سے متاثر ہونے کا یہی زمانہ ہے۔

۷۔ ۱۹۰۹-۱۰ء میں واپس آکر دوبارہ مدرسہ اسلامیہ سے منسلک ہو گئے۔

۸۔ ۱۹۱۰ء ہی کے درمیان چند ماہ مولانا ظفر علی خاں کے اخبار زمیندار سے منسلک رہے۔ مولوی وحید الدین سلیم بھی ان کے ساتھ تھے۔

۹۔ ۱۹۱۱ء میں دوبارہ ہنسی (ضلع حصار) گئے اور پولیس بکریٹری مقرر ہوئے۔

۱۰۔ ۱۹۱۲ء میں فتح پور واپس ہوئے اور مدرسہ اسلامیہ سے منسلک ہو گئے۔

۱۱۔ ۱۹۱۳ء میں دلی گئے اور حکیم اجمل خاں کے انگریزی اسکول کے نگران رہے۔

۱۲۔ ۱۹۱۵ء میں جھوپال پٹنہ اور مختلف شعبوں میں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔

۱۱۔ صحافتی زندگی

۱۔ ۱۹۱۰ء میں "زمیندار" اخبار سے منسلک رہے۔

۲۔ ۱۹۱۱ء میں ہفتہ وار "توحید" کے معاون مدیر ہوئے۔

۳۔ ۱۹۱۲-۱۳ء میں ہفتہ وار "خطیب" کے قلمی معاون رہے۔

۴۔ ۱۹۱۹ء میں "روزنامہ اخبار رعیت" کے چیف ایڈیٹر مقرر ہوئے۔

بیس سال فتح پور میں بسر ہوئے۔ چونکہ نیاز صاحب کے والد محکمہ پولیس سے وابستہ تھے اور ان کا تبادلہ پولی کے مختلف اضلاع میں ہوا کرتا تھا اس لیے نیاز صاحب کا قیام بھی مختلف شہروں میں رہتا تھا لیکن سال کے چند مہینے فتح پور ہی میں گزرتے تھے۔ ۱۸۹۳-۹۴ء کے قریب وہ مدرسہ اسلامیہ فتح پور میں داخل ہوئے اس وقت ان کے والد اگرچہ ٹکھنوں میں تھے لیکن نیاز کا زیادہ قیام بغرض تعلیم فتح پور ہی میں رہتا تھا۔ ۱۸۹۶ء میں حیدر آباد کے والد نے پٹن لے کر رام پور میں دکان شروع کی تو نیاز بھی رام پور چلے گئے۔ واپس آکر ۱۸۹۸ء اور ۱۸۹۹ء میں انھوں نے انگریزی مڈل اور میٹرک کے امتحان پاس کیے۔ اس کے بعد ملازمت کا سلسلہ رہا۔ ۱۹۱۵ء تک یعنی بھوپال جانے سے پہلے وہ مختلف جگہ رہے۔ لیکن اس عرصے میں بھی انھوں نے مدرسہ اسلامیہ، انگریزی شاخ، کے نگران کی حیثیت سے مختلف اوقات میں تقریباً پانچ چھ سال فتح پور میں قیام کیا۔

۱۔ بھوپال ۱۸۹۵ء سے ۱۹۰۱ء تک

۲۔ ٹکھنوں ۱۹۰۱ء سے ۱۹۰۶ء تک

۳۔ کراچی ۳۱ جولائی ۱۹۱۲ء سے تاحیات

۴۔ عہدِ رنگین کے یادگار مقامات

- ۱۔ مسوری ۲۔ کلکتہ ۳۔ الہ آباد ۴۔ دلی ۵۔ سری نگر ۶۔ ہنسی ۷۔ اجے گڑھ
- ۸۔ ٹکینٹو ۹۔ رام پور ۱۰۔ بھوپال ۱۱۔ بمبئی۔

۱۰۔ سلسلہ ملازمت

۱۔ ۱۹۰۰ء میں پولیس سب انسپکٹر کے لیے نامزد ہوئے اور مراد آباد میں پولیس ٹریننگ مکمل کی۔

۲۔ ۱۹۰۱ء میں بحیثیت سب انسپکٹر تھانہ ہنڈیا (ضلع الہ آباد) میں تعینات

۱۴۔ فنکار کا احسار

- ۱۔ آگرہ فروری ۱۹۲۲ء سے دسمبر ۱۹۲۲ء تک
- ۲۔ بھوپال جنوری ۱۹۲۳ء سے جون ۱۹۲۴ء تک
- ۳۔ بکنور جولائی ۱۹۲۴ء سے جولائی ۱۹۲۵ء تک
- ۴۔ کراچی اگست ۱۹۲۵ء سے اب تک جاری ہے

۱۵۔ فنکاروں کو متاثر کرنے والی شخصیتیں

- ۱۔ سر سید احمد خاں ۲۔ محسن الملک ۳۔ مولانا شبلی ۴۔ اکبر الہ آبادی ۵۔ ٹیگور ۶۔ آکرہ ایڈیٹر
- ۷۔ ممدی آبادی ۸۔ مولانا ظفر علی خاں ۹۔ ولیم ہنریٹ ۱۰۔ میرزا نصر علی ۱۱۔ مرزا جبار آبادی
- ۱۲۔ علامہ اقبال ۱۳۔ سید سجاد حیدر علی ۱۴۔ مولوی کرامت حسین ۱۵۔ مولانا ابوالکلام
- آزاد ۱۶۔ ورد سوہتہ ۱۷۔ شبلی ۱۸۔ چٹرن ۱۹۔ برنارڈ شا ۲۰۔ واشنگٹن آرٹس

۱۶۔ زبانوں سے واقفیت

- ۱۔ اردو ۲۔ فارسی ۳۔ عربی ۴۔ ترکی ۵۔ ہندی ۶۔ انگریزی

۱۷۔ علوم و فنون پر دسترس

- ۱۔ فقہ ۲۔ حدیث ۳۔ تفسیر ۴۔ نجوم ۵۔ علم الکلام ۶۔ معانی و بیان ۷۔ فلسفہ
- ۸۔ منطق ۹۔ عروض ۱۰۔ موسیقی ۱۱۔ تاریخ ۱۲۔ نفسیات ۱۳۔ قواعد ۱۴۔ فن تجوید
- ۱۵۔ فن انشاء ۱۶۔ تصویر کشی

۱۸۔ اردو کے پسندیدہ فنکار

- ۱۔ ممدی آبادی ۲۔ سجاد حیدر علی ۳۔ میرزا نصر علی

- ۵۔ سلسلہ ۱۹۱۱ء میں "سہیل" نامی رسالہ نکالنے کا خیال ہوا لیکن اجراء نہ ہو سکا۔
۶۔ فروری ۱۹۲۲ء سے تا دم حیات یعنی مئی ۱۹۶۶ء تک مدیر اعلیٰ رہے۔

۱۲۔ علمی و ادبی زندگی

- ۱۔ فتح پور کے دربارِ تعلیم ہی میں یعنی ۱۸۹۸ء اور ۱۹۰۰ء کے درمیان شعر و ادب کا ذوق پیدا ہو گیا تھا اور طرح پر غزل کہہ کر مشاعروں میں پڑھنے لگے تھے۔
- ۲۔ غزل کے ساتھ ساتھ نظموں کا شوق ہوا۔ چند دنوں انشائے مطیف اور رومانی افانہ نگاری پر بھی قابو پایا۔ یہ سلسلہ ۱۹۰۶ء سے یکسر ۱۹۲۱ء تک برابر قائم رہا۔
- ۳۔ ۱۹۲۲ء کے بعد علمی اور مذہبی نگرانگز تحریروں کا سلسلہ شروع ہوا۔
- ۴۔ ۱۹۲۵-۲۶ء سے تحقیقی و تنقیدی مقالات لکھنے کا آغاز ہوا۔
- ۵۔ ۱۹۳۰ء کے بعد (متنوع مسائل حیات) اور مختلف علوم و فنون پر مباحثہ اٹھایا اور نگار و دائرۃ المعارف خیال کیا جانے لگا۔
- ۶۔ تخلیقات کی طباعت و اشاعت کا آغاز "انتخاب و جواب" (لاہور) در صلح عام (دہلی) سے ہوا۔

۱۳۔ نگار سے قبل کی تحریریں

۱۹۲۰ء یعنی نگار کے اجراء سے پہلے نیاز صاحب کی تحریریں زیرِ ذہن ترمذی پڑھیں میں شائع ہوئی ہیں۔

۱۔ انتخاب و جواب (لاہور)	۲۔ صلح عام (دہلی)
۳۔ زمیندار (لاہور)	۴۔ صوفی (دہلی)
۵۔ رعیت (میرٹھ)	۶۔ خطیب (دہلی)
۷۔ اللال (کلکتہ)	۸۔ متن (دہلی)
۹۔ نقد (لاہور)	

ناول و انسانیہ :- ۱۔ تذریح احمد ۲۔ مشرق، سرشار، راشد الخیری، پریم چند
طنز و مزاح :- ۱۔ اکبر الہ آبادی ۲۔ پطرس بخاری ۳۔ رشید احمد صدیقی ۴۔ شوکت قہاوی
نظم نگاری :- ۱۔ اسماعیل میرٹھی ۲۔ سردر جہان آبادی ۳۔ اقبال ۴۔ اختر شیرانی
۵۔ حفیظ جالندھری ۶۔ نظیر اکبر آبادی ۷۔ جمیل منہری ۸۔ جوش ملیح آبادی ۹۔ شوق
قدوائی ۱۰۔ منظور حسین شوق

گیت اور نثر :- میر، مصحفی، غالب، مومن، داغ، فانی، جلال لکھنوی،
شاد عظیم آبادی، حفیظ جالندھری، فراق گورکھپوری، حسرت موہانی، دشت گلشن
فیض احمد فیض، اجتنی رضوی، علی اختر حیدر آبادی۔
مثنوی :- میر حسن، شوق قدوائی، نواب مرزا شوق
مرثیہ :- میر انیس۔

۱۹۔ سری زبانوں کے پسندیدہ شعراء و ادباء

- ۱۔ ترکی :- نگار بنت عثمان
- ۲۔ عربی :- ابو نواس، مدمل، فرزدق، ابلی اخلیہ، بالقامیہ، متبسی۔
- ۳۔ فارسی :- عربی، غالب، فردوسی، سعدی، حافظ، خسرو، بیدل، ظہوری، اقبال
لبیتی قہانیری
- ۴۔ ہندی :- میر آبائی، بہاری لال، تمسی داس، عبدالرحیم خان خاں۔
- ۵۔ انگریزی :- ولیم ہزلیٹ، ڈیٹر سورجہ، شیل، کیٹس، آسکر وائلڈ، ڈیگلس ایزوڈ
زیالڈز، برنارڈ شا

۲۰۔ فرصت کے مشغلے

- ۱۔ مطالعہ کتب ۲۔ موسیقی ۳۔ فوٹو گرافی ۴۔ میکانکزم ۵۔ سیر و سیاحت

نیاز فتح پوری کی تنقید

میتے ہیں کہ کسی زمانے میں دائی - ایم - سی - اے لاہور کی عمارت کے بلادی حصے میں حلقہ ارباب ذوق کے اجلاس ہوتے تھے اور ٹچل منزل پر حلقہ ارباب علم کے۔ مولانا چراغ حسن حسرت (مرحوم) نے فقرہ لگایا کہ ذوق والوں سے پاس علم و کمی ہے اور علم والوں کے پاس ذوق کی۔ حسرت صاحب کا فقہ دینی جگہ تاہم یہ حقیقت ہے کہ ہم اور ذوق کی یکجائی قدرت کا کرشمہ ہوتی ہے۔ نیاز فتح پوری کی تنقید عالمانہ شک و اور اعلیٰ ذوق شعر کی مظہر ہے۔ ان کا اعلیٰ ذوق شعر جو کبھی بلند پایہ شاعرات کی صورت میں اظہار پاتا تھا بالاخر ان کے علم کے ساتھ مدغم ہو کر تنقید کی صورت میں ظاہر ہوا۔ عربی، فارسی، ہندی اور اردو زبانوں میں مہارت اور انگریزی زبان سے مناسب واقفیت نے ان کے علم میں وسعت اور ذوق میں گہرائی پیدا کی تھی۔ ان کے تنقیدی مضامین کی نثر اعلیٰ سنجیدگی، وضاحت اور ذوقی تجزیہ کے باعث وقعت کی حامل ہے۔ اردو شاعری اور اردو غزل کے ارتقا پر ان کے مضامین اور مختلف شاعروں پر ان کے محکمے ان کی تنقیدی بصیرت پر دلالت کرتے ہیں۔

اردو ادب کی تاریخ میں نیاز فتح پوری کا مقام متعین ہو چکا ہے۔ ان کا تعلق اردو ادب کے اس دستان سے ہے جسے ہم رومانی، جمالیاتی اور تاثراتی دستان کے نام سے جانتے ہیں۔ اس دستان کو مقصدیت، افادہ و اصلاح والے دستان کی نفی کہہ لیجئے۔ اردو تنقید کی ابتدا ہی اصلاحی مقاصد کے تحت ہوئی محمد حسین آزاد اور مولانا حالی دونوں ہی شاعری کی اصلاح چاہتے تھے۔ آزاد کی نظری تنقید ان دو خطبات میں ملتی ہے جو ۱۸۶۷ء اور ۱۸۷۳ء میں انجمن پنجاب میں دیئے گئے اور جو نظم آزاد میں شامل

ہیں۔ آزاد کے یہ تنقیدی مضامین ادبی و تہذیبی تنقید کی ذیل میں آتے ہیں۔ اس کے برخلاف مولانا حالی کی تنقید اعلیٰ تہذیبی قوت کی مضمر ہے۔ انھوں نے ادب کو زندگی کے تابع کرتے ہوئے اسے اصناف منصب پر فائز کیا۔ اس کے ساتھ ہی ادب پر نئے نئے کے لیے اخلاقی نقطہ نظر کو رائج کیا۔ آزاد اپنے شعری تصورات کے ساتھ تہذیبی گئے۔ حالی کے پیچھے سرسید کی تحریک ترقی اور اردو شاعری میں دی چھن رائج ہوا جس کی داغ بیل حالی نے ڈالی تھی۔ شبلی اور شرر کی تنقید میں گریز کی صورت نظر آتی ہے لیکن اخلاقیات کے شعبے سے دونوں نہ بچ سکے۔

اخلاقیات اور جمالیات کے متعلق بات ہو رہی ہے تو اس ضمن میں ایک اور بات سننے چاہیے۔ اردو شاعری میں جہاں تک قدما کا تعلق ہے اخلاقیات اور جمالیات میں کوئی تضاد نہیں ملتا۔ دیگر علوم کی طرح شاعری بھی انکشاف حقیقت ہے خواہ وہ حسن کا انکشاف ہو، خوبی کا ہو، یا صداقت کا یا پھر اس سے متعلق انسانی رابطوں کا سودا اگر یہ کہتے ہیں کہ :

سودا جو ترا حال ہے اتنا تو نہیں وہ

کیا جائے تو نے اتے کس آن میں دیکھا

تو یہ بھی کہتے ہیں کہ :

طبیعت سے فرمایہ کی شعر تر نہیں ہوتا

جواب چاہ کا قطرہ ہے وہ گوہر نہیں ہوتا

قدما کے یہاں ایسی مثالیں بہت ملیں گی۔ کہیں کم کہیں زیادہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قدما کے فکری پس منظر میں حقیقت کا یہ تصور ہے کہ وہ واحد ہے اور خود کو صداقت خوبی اور حسن کے حوالے سے کائنات میں منکشف کرتی ہے لہذا یہ تینوں حوالے ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایک ہی لفظ مثلاً ”خوبی“ جمالیاتی اور اخلاقی دونوں سہموں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ غالب کا ایک شعر اخلاقی اور جمالیاتی نقطہ نظر کی وحدت کو بڑی خوبی سے ظاہر کرتا ہے۔

ہے خیال حسن میں حسن حمل کا سا خیال

غلہ کا ایک در ہے میری گور کے اندر کھلا

۱۸۵۷ء کے بعد نئی فکری تحریکیں چلیں۔ زندگی اور ادب دونوں کے لیے نئے راستوں کی نشاندہی کی گئی۔ نیچر کا فلسفہ آیا اور عقلیت کا طریق کار 'پرائما بعد اعلیٰ' نامی نظام اور علامتی اور استعاراتی طریق کار فرسودہ اور لائینی قرار پایا۔ اور پھر وہی ہوا جو یورپ میں سے ہو چکا تھا۔ عقلیت و اصلاح معاشرہ نیچرل شاعری اور جذباتی ابان اور پھر حمایتی نقطہ نظر اور تاثرات کا اظہار — یہ الگ بات ہے کہ مغرب میں ان سب تحریکوں کے درمیان وقفہ زیادہ رہا ہمارے یہاں ان میں زیادہ سرعت تھی مثلاً عقلیت کی تحریک کے ساتھ نیچرل شاعری اور رومانیت کے ساتھ تاثراتی اظہار۔۔۔ غرض یہ کہ اب زمانہ طرز احساس میں بے ربطی کا آگیا۔

پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ اردو تنقید کی ابتدائی حالی کے عقلی و ادبی اور آزاد کے جمالی و تاثراتی طریق کار سے ہوئی۔ حالی اور ان کے رستان شعر و تنقید کا رد عمل جمالیاتی رستان کی صورت میں ہوا۔ شاعری تاثرات کا اظہار اور تنقید انہیں تاثرات کی تنسیخ و ابلاغ نصیری۔ جمالیات و اخلاقیات، عقل و جذبہ علیحدہ علیحدہ اکائیاں بن گئے۔ عقل مابعد الہیاتی حقائق کی تجزیہ کاری میں صرف ہونے لگی۔ جذبات احساسات و تاثرات ادب و شعر میں ڈھلنے لگے۔

نیاز فتح پوری اسی رجحان کے وارث تھے اور تنقید میں جمالیاتی رستان کے ایک اہم رکن شاعری کے بارے میں ان کا موقف خود انکے لفظوں میں سنئے

”محبت یا عشق فی الحقیقت ایک شدید قسم کا احساس و تاثر کے

اظہار کا نام شعر ہے۔ ہم کسی پھول کو دیکھتے ہیں اور اس کے

رنگ و بو سے متاثر ہو کر اس کی تعریف کرتے ہیں‘ یہ شعر ہے۔

ہم شوق کی رنجش سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے

ہیں‘ یہ بھی شعر ہے۔ ہم قوس و قزح کو دیکھتے ہیں اور بے

اختیارانہ کلمات خمیں زبان سے نکل جاتے ہیں‘ یہ بھی شعر

ہے، اس طرح کائنات میں قدرت کے جتنے مظاہر اور آثار ہیں وہ سب انسان کے حواس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور جو کیفیت ان سے پیدا ہوتی ہے اس کو ظاہر کردنا شعر ہو سکتا ہے۔ بشرط آنکہ اس اظہار میں ترنم کو قائم رکھا جائے اور اسی ترنم کے پیدا کرنے کے لیے مخصوص سب و لہجہ اور مخصوص اوزان وضع کئے گئے ہیں۔

(انتقادیات مطبوعہ کراچی صفحہ ۸۵-۸۶)

گو نیاز فتح پوری کے نزدیک شاعری کی اساس دو عناصر پر ہے۔ ایک "تاثرات" اور دوسرے "ترنم" مگر شاعر کا کام یہ بھی ہے کہ وہ اپنے دل میں پیدا ہونے والے تاثرات کو دوسروں تک پہنچائے۔

"شاعر کا کمال یہ ہے کہ جو تاثرات اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں ان کو ایسے الفاظ و اشعار سے ظاہر کر دے کہ دوسرا بھی وہی کیفیت اپنے اندر محسوس کرنے لگے اور اسی کا نام ذوق سلیم ہے۔"

(انتقادیات صفحہ ۹)

تاثرات، ترنم اور ذوق سلیم کے علاوہ کمال شعر کے لیے ایک اور لازمی عنصر انداز بیان ہے۔ چونکہ تاثرات کا اظہار، ترنم کا زیر و بم، جذبات کی بلندی و پستی، سب کا انحصار لفظوں پر ہے، اس لیے نیاز فتح پوری انداز بیان یا اسلوب کو شاعری کا اہم عنصر قرار دیتے ہیں۔

کہتے ہیں

"انداز بیان ہی ایک وہ چیز ہے جس سے مخاطب کو متاثر کیا جاتا ہے اور گفتگو کا لب و لہجہ پیدا کرنا، مخصوص الفاظ کی مخصوص ترکیب سے ہی ممکن ہے۔ علاوہ اس کے جذبات کی بلندی و سفاقت سب الفاظ و انداز بیان پر منحصر ہے۔"

(انتقادیات صفحہ ۸۸)

اپنے تنقیدی نقطہ نظر کا اظہار کرتے ہوئے نیاز فتح پوری جمالیاتی موقف کو واضح لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مضامین میں اسکرداٹلڈ کا یہ قول ایک سے زیادہ بار پیش کیا ہے کہ

”دنیا میں کسی کتاب کے متعلق یہ گفتگو کرنا کہ وہ اخلاق پر اچھا اثر ڈالتی ہے یا برا لاتی ہے بات ہے۔ اگر کوئی تنقید ہو سکتی ہے تو صرف یہ کہ وہ اچھی لکھی گئی یا بری

(انتقادات صفحہ ۳۸)

اس جمالیاتی موقف کے وہ شدت سے قائل نظر آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اخلاقی بحث کا تعلق تو سواد سے ہو گا لہذا وہ تنقید کو محض انداز بیان تک محدود رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں تک شاعری کا تعلق ہے نیاز صاحب اسے محض تاثرات کا اظہار سمجھتے ہیں۔ ان تاثرات کی نوعیت یا ان کی اخلاقی حیثیت پر بحث ان کے تنقیدی طریق کار سے خارج ہے فراق گور کھپوری پر مضمون لکھتے ہوئے وہ نہایت واضح انداز میں شاعری پر کسی قسم کی اخلاقی بحث کو رد کر دیتے ہیں۔

”اس سے شاید کسی کو انکار نہ ہو کہ شاعری صرف تاثرات کی زبان ہے اور اس کے بعد پھر یہ گفتگو کوئی معنی نہیں رکھتی کہ ان تاثرات کی نوعیت کیا ہے چہ جائیکہ اخلاقیات و مذہبیات وغیرہ کی بحث چھیڑنا کہ اسے تو شاید کوئی پیغمبر بھی گوارا نہ کرے اگر وہ شعر کہنے پر ”جائے۔“

(انتقادات صفحہ ۲۹۵)

نیاز صاحب نے اپنے جمالیاتی موقف کا اظہار جا بجا اس شدت سے کیا ہے کہ یہ ظاہر ان کے یہاں کسی اخلاقی یا مقصدی زاویہ نظر کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ مقصدیت تو ان کی تنقید میں نہیں جھلکتی مگر اخلاقیات سے وہ بچھا نہیں چھڑا سکے۔ اگر شاعری محض تاثرات کا اظہار ہے اور اس پر بحث محض اسلوب یا انداز بیان کے اعتبار سے ہی ہو سکتی ہے تو مراتب شعر پر محاکمہ دیتے وقت محض اسلوب پر ہی گفتگو

ہونی چاہیے اور دو شاعروں یا دو داستانوں میں مرتبہ کا فرق اس طرح متعین ہونا چاہیے کہ ایک کا انداز بیان دوسرے کے مقابلے میں زیادہ موثر ہے۔ مگر نیاز صاحب فرق مراتب کی بات کرتے وقت ذوق کی پستی و بلندی کی بات بھی کرتے لگتے ہیں۔ لکھتے ہیں۔

”جب مراتب شعر سے بحث کی جائے گی اور منازل شعر پر گفتگو ہوگی تو اس وقت یہ بھی کہنا پڑے گا کہ فلاں کا ذوق پست ہے اور فلاں کا بلند اور نقد کی یہی ناگوار صورت پیش آجاتی ہے جب دہلی اور لکھنؤ کی شاعری سے کوئی شخص بحث کرتا ہے ورنہ یوں لکھنؤ کی شاعری جب تک مارج کا سوال نہ پیدا ہو اپنی جگہ یقیناً مکمل چیز ہے۔“

(انتقادات صفحہ ۷۳)

ذوق کی پستی و بلندی کا معیار کیا ہے؟ نیاز صاحب نے یہ بات وضاحت سے نہیں کہی البتہ اس اقتباس سے یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ بات صرف انداز بیاں تک محدود نہیں ہے۔ ذوق کی پستی و بلندی میں خیال و مواد بھی شامل ہے جس کی بلندی سے ذوق بلند اور پستی سے پست ہو جائے گا۔

اس سلسلے میں وہ ایک واضح اشارہ فراق والے مضمون میں کرتے ہیں۔ ملاحظہ

ہو۔

”شاعر کے لیے الفاظ کا انتخاب اور طرز ادا دو نہایت ضروری چیزیں ہیں لیکن اگر اسی کے ساتھ خیال بھی پاکیزہ ہو تو کیا کہنا۔“

(انتقادات صفحہ ۳۰۰)

اس طرح نیاز صاحب اپنے تمام تر جمالیاتی نقطہ نظر کے باوجود اخلاقیات کے ساتھ تھوڑی بہت رعایت کرتے جاتے ہیں۔ وہ بار بار یہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کلام کا جائزہ لیتے ہوئے محض اسلوبِ اظہار کو دیکھتے ہیں۔ شعر میں جذبات کی نوعیت کو نہیں پرکھتے محض انداز بیان سے سروکار رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود تنقید کرتے وقت

اس قسم کے الفاظ و جملے استعمال کرتے ہیں جن سے ان کے مزاج میں رچی ہوئی اخلاقیات کا پتہ چلتا ہے مثلاً یہ تندیب سے گرا ہوا "مجنون نگاری" "بیہودہ گوئی" وغیرہ

نیاز صاحب اپنے مذہبی موقف کو بڑی شد و مد سے "تصوف کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ تصوف کا سمجھنا بھی ان کے ذہن میں شاید یہ ہے کہ اس کا تعلق عالم بالا سے ہے۔ اسی لیے وہ جذبات و تاثرات اور انداز بیان پر زور دے کر شاعری کو اسی دنیا کی چیز بنانے پر مصر ہیں۔۔۔ "عقلیت" کے حوالے سے عالم بالا کو شاعری سے خارج کر دیتے ہیں اور جذبات و تاثرات کے نام پر اسے اسی دنیا میں رکھنا چاہتے ہیں۔ فراق گور کچھوری پر مضمون سے ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔

"جب میں کسی شاعر کے کلام پر انتقادی نگاہ ڈالتا ہوں تو اس سے بحث نہیں کرتا کہ اس کے جذبات کیسے ہیں بلکہ صرف یہ کہ اس نے اس کے ظاہر کرنے میں کیا اسلوب اختیار کیا اور وہ ذہن سامع تک ان کو پہنچانے میں کامیاب ہوا ہے یا نہیں۔ بیان خواہ حسن و عشق کا ہو یا "نہر کی پن چکی" کا اس سے غرض نہیں۔ دیکھنے کی چیز صرف یہ ہے کہ شاعر جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ واقعی الفاظ سے ادا ہوا بھی ہے یا نہیں اور پھر چونکہ میں اسی دنیا کا آدمی ہوں جہاں الفاظ کا شرمندہ معنی ہوتا ضروری سمجھا جاتا ہے اور اس دنیا کے علاوہ میں کسی ایسی دنیا کا قائل نہیں ہوں جہاں "معنی" شرمندہ الفاظ نہیں ہوتے۔ اس لیے میں یہی چاہتا ہوں کہ کم از کم شاعری اسی "پر معصیت" دنیا کی کی جائے کیونکہ معصویت کا تعلق محض "لڑکپن" سے ہے اور شعر نام ہے جوانی کا"

(انتقادیات صفحہ ۲۹۶)

تصوف کی شاعری کے بارے میں نیاز صاحب کے رجحانات کے متعلق جائزہ ابھی

کمل نہیں ہوا۔ یہاں مندرج بالا اقتباس کے حوالے سے ایک غمنی بات سن لیجئے نیاز فتح پوری صاحب ویسے تو شعر کے بارے میں فن برائے فن کے جمالیاتی موقف کے حامی ہیں تاہم وہ شاعری کو محض اظہار تک محدود نہیں رکھتے۔ اس کا ابداع بھی چاہتے ہیں۔ یوں وہ شاعر سے ایسے انداز بیان کی توقع کرتے ہیں جو شعری جذبات کو کامیابی کے ساتھ ذہن سامع تک پہنچا دے۔

جہاں تک تصوف کا تعلق ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نیاز صاحب کے ذہن میں اس کا کوئی خاص مفہوم ہے جس کی بنا پر وہ اس کے مخالف ہیں ورنہ اپنی تنقیدی تحریروں میں وہ میر تقی میر اور میر درد کے بہت قائل نظر آتے ہیں اور اس علوئے جذبات کے بھی قائل ہیں۔ جو ان حضرات کی شاعری میں تصوف کی وجہ سے پیدا ہوا۔ مومن پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”ہر چند کہ ان کی شاعری درد و میر کی طرح ان جذبات عالیہ کا نتیجہ نس جنمیں تصوف سے تعبیر کیا جاتا ہے بلکہ صرف جنسی محبت سے بحث کرتی ہے لیکن کمال یہی ہے کہ مومن نے بلندی جذبات کو یہاں بھی ہاتھ سے جانے نہ دیا۔“

(انتقاریات صفحہ ۶۳)

نیاز صاحب کے ذہن میں تصوف کا کیا مفہوم ہے اس کے بارے میں ان کی تحریروں سے کچھ واضح نہیں ہوتا چند اشارے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تصوف کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں گویا تصوف نام ہے چند مادرائی تصورات و خیالات کے اظہار کا۔ اب چونکہ ان کے نزدیک شاعری نام ہے جذبات و تاثرات کے اظہار کا اس لئے انسانی زندگی سے مادرا باتوں کے اظہار میں انھیں شاعری نظر نہیں آتی۔ خود کہتے ہیں۔

”میرے نزدیک شاعری کو تصوف سے متعلق کر دینا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی خوبصورت عورت سے شادی کر لی جائے کہ اس کے بعد حسن و عشق دونوں کا صفایا ہے نہ عورت عورت رہ جاتی

ہے اور نہ مرد مرد

(انتقاریات صفحہ ۲۹۷)

ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ :

”یہ غلط ہے کہ میں تصوف کے رنگ سے غلط ہوں یہ ضرور ہے کہ شاعری کا خون تصوف کے ہاتھ سے مجھے پسند نہیں۔“

(انتقاریات صفحہ ۲۹۸)

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نیاز صاحب محض ایسے اشعار کو شاعری کے زمرے سے خارج سمجھتے ہیں جن میں تصوف کے نکات بیان کئے گئے ہوں ورنہ وہ اشعار جن میں جذباتی و تاثراتی اظہار ہو خواہ وہ ”حقیقت“ کی طرف ہی اشارہ کیوں نہ کرتے ہوں نیاز صاحب — مفہوم میں اعلیٰ درجے کی شاعری کا رتبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ خود کہتے ہیں۔

”بجاز کو بے دھڑک ”حقیقت“ کہہ دینا اتنا مرغوب نہیں جتنا ”حقیقت“ کو بجاز کے رنگ میں ظاہر کرنا۔“

(انتقاریات صفحہ ۲۹۸)

غور کیجئے تو نیاز صاحب کے اس جملے سے تصوف کی شاعری کا جواز نکل جاتا ہے۔ یہ کہنا بجا نہ ہوگا کہ وہ تمام شعر جو صوفیانہ خیالات رکھتے تھے اسی طریق کار کے حامل تھے۔ بجاز کو حقیقت کہہ دینا تو تصور کا مسلک ہی نہیں ہے۔ وہ شاعر جن کے کلام کے پس منظر میں تصوف کی جھلک نظر آتی ہے سب کے سب ”حقیقت“ کو بجاز کے رنگ میں ہی ظاہر کرتے ہیں۔

ہو سکتا ہے کہ نیاز صاحب نے تصوف کے ساتھ جان بوجھ کر تھوڑی سی رعایت کر دی ہو۔ شاید اس لیے کہ وہ میر درد کی شاعری کے بہت قائل تھے۔ وہ جذبات میں پاکیزگی اور عشق کی نشاندہی کرتے ہوئے انھیں اس لحاظ سے میر — کی بلند پاتے ہیں۔

لکھتے ہیں :

”میر کے یہاں جذبات عشق کا منبع یقیناً درد کا سا عمیق و پاکیزہ
نہیں ہے۔“

(انتقاریات صفحہ ۲۶۵)

اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ میر درد کے جذبات عشق کا منبع کیا ہے تو یقیناً نیاز
سب کا جواب ہو گا تصوف اس کے باوجود وہ ”تصوف“ کو غزل کے لیے مضر سمجھتے
تھے۔ ان کے لفظوں میں کیے۔

”میر نزدیک تغزل میں تصوف کو شامل کر لینا ایک غزل گو شاعر
کا کمال نہیں بلکہ اس کا عجز ہے۔“

(انتقاریات صفحہ ۴۲)

”تصوف کے حدود وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں عقل کی
پرداز ختم ہوتی ہے اور فضا جو مادہ رائے سرحد عقل و شعور ہے
اس کے وسعت کی کوئی انتہا نہیں۔“

(انتقاریات صفحہ ۴۷)

ان اقتباسات سے جو چند باتیں ظاہر ہوتی ہیں ان کا شمار کرتے چلے۔ اول یہ کہ
تصوف غزل کو شاعر کیلئے عجز شاعری ہے۔ دوم یہ کہ مومن کا رنگ تغزل اس لیے
پراثر ہے کہ وہ تصوف سے پاک ہے۔ سوم یہ کہ مادہ رائے عقل و شعور فضا جو تصوف
کے لیے سازگار ہے غزل کے لیے سازگار نہیں کہ وہاں جذبات و تاثرات کی کیفیات
اس طرح موثر نہیں ہو سکتیں جیسی کہ ہماری عقل و شعور کی دنیا میں ہوتی ہیں۔

نیاز صاحب کی تنقید کی تفصیل میں یہ بات اہم ہے کہ وہ بہ بنائے عقل و شعور
تصوف کو شاعری سے خارج کر دیتے ہیں تاہم شاعری میں عقل و شعور کی گنجائش نہیں
پیدا رتے۔ اس کی بنیاد وہ جذبات و تاثرات کو ہی قرار دیتے ہیں۔ اپنے ذاتی و
جسائی نقطہ نظر میں گاہے بہ گاہے تھوڑی بہت اخلاقیات کا جواز پیدا کر لیتے ہیں مگر
اخلاقیات کو تنقید کی بنیاد نہیں سمجھتے۔ اس بات پر کہ ان کا رشتہ حالی کی مقصدی و
اخلاقی تنقید سے کیا ہے بحث بعد میں ہوگی۔ ابھی یہ دیکھتے چلے کہ اپنے موقف کا

اطلاق وہ اردو غزل پر کس طرح کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے کہا ہے کہ کلاسیکی غزل میں اخلاقیات و جمالیات کی کوئی حد بندی نہیں ملتی۔ حقائق کا انکشاف ہے خواہ وہ کسی صداقت کا ہو، خوبی کا ہو یا حسن و معامات حسن و عشق کا۔ لیکن نیاز صاحب تو شاعری ہی کو محض جذبات و تاثرات کا اظہار کہتے ہیں لہذا غزل کو بھی اسی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ غزل کے لغوی معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے نیاز صاحب اسے جذبہ محبت سے منسلک کر دیتے ہیں۔ لہذا ایک حد بندی تو غزل کی اسی طرح ہو گئی کہ اب وہ تمام اشعار جو جذبہ محبت کے اظہار کے بجائے کسی صداقت یا خوبی کے انکشاف سے متعلق ہوں گے جزو غزل نہ ہوں گے۔ محبت کے سلسلے میں بھی ان کا خیال ہے کہ :

”جس محبت کا تعلق غزل گوئی سے ہے وہ مخصوص ہے اس

جذبے سے جو جنسی کشش و خواہش سے پیدا ہوتا ہے۔۔۔ بعض

اصحاب کو میں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ علاوہ جنسی محبت کے

ایک چیز ذہنی و روحانی محبت بھی ہے جسے (Intellectual)

کہتے ہیں۔ لیکن میں اس کو محض شاعری سمجھتا ہوں اور اس کا

وجود جنسی کیفیت سے علیحدہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تاہم اگر

تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ اس عنقا کا وجود ممکن ہے تو

بھی اس کا غزل گوئی سے کوئی واسطہ نہیں۔“

(انتقاریات صفحہ ۸۶)

”غزل کا تعلق میرے نزدیک صرف ان جذبات محبت سے ہے جو

اس گوشت پوست سے پیدا ہوتے ہیں اور جن کے پورا ہونے

کی تمنا ہر محبت کرنے والے کو ہوتی ہے۔“

(انتقاریات صفحہ ۸۶)

لہذا غزل کی دوسری حد بندی اس طرح ہوئی کہ انہوں نے اس کا تعلق محض

ان جذبات محبت سے قائم کیا جو بقول ان کے اسی ”گوشت پوست“ کی دنیا میں

”گوشت پوست“ سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی حتمی رائے یہ ہے کہ ”حشق حقیقی“

بالکل بے معنی چیز ہے۔ ملاحظہ ہو۔

" ممکن ہے وہ لوگ جنہوں نے "عشق حقیقی" کی اصطلاح وضع کی ہے یا جو شاعری میں تصوف کو شامل کر کے منم اور صمد کا امتیاز اٹھا ڈالنے پر مصر ہیں انہیں مجھ سے اختلاف ہو لیکن میری حقیقی رائے یہی ہے کہ "حقیقی عشق" بالکل بے معنی چیز ہے اور غزل گوئی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔"

(انتقادیات صفحہ ۸۷)

غزل کی تیسری حد بندی اس طرح ہوئی کہ نیاز صاحب نے غزل کے جذبات کو مجرد فراق اور سوز و گداز کے ساتھ متعلق کر دیا۔ مثلاً سودا کے بارے میں لکھتے ہیں۔

"وہ فطری سوز و گداز جو غزل گوئی کے لیے ضروری ہے اس سے یہ نا آشنا تھے۔"

(انتقادیات صفحہ ۱۰۱)

غزل کے متعلق ایک عمومی بیان اس طرح دیتے ہیں۔

"غزل گوئی کی دستیں زیادہ تر مجرد فراق کی دنیا سے متعلق ہوا کرتی ہیں۔"

(انتقادیات صفحہ ۸۶)

غزل کی ان حد بندیوں کے پیش نظر "اردو شاعری میں نیاز صاحب جس شاعر کے سب سے زیادہ قائل ہیں وہ میر تقی میر ہیں۔ اس لیے کہ شاعری سے بالعموم اور غزل سے بالخصوص جو توقعات وہ رکھتے ہیں انہیں اول میر اور پھر مومن ہی پوری کرتے ہیں۔ میر کے بارے میں لکھتے ہیں۔

"حقیقت یہ ہے کہ اردو شاعری کتنی ہی جدید فتوحات حاصل کرے لیکن وہ اس مملکت میں کوئی فاتحانہ قدم نہیں رکھ سکتی جو میر کے قبضے میں آچکی ہے۔ زبان کی حلاوت 'عاشقانہ نفاذی' والہانہ ربودگی، فحشی و برہمنی، کونسی ایسی چیز ہے جو ان کی غزلوں

میں نہیں پائی جاتی۔"

(انتقادات صفحہ ۳۷)

وہ مومن کے بڑے مداح ہیں۔ اس لیے کہ ان کے کلام میں جذبات محبت "گوشت پوست" سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے یہاں خوئے گدا یا نہ نہیں نیز یوں بھی کہ ان کا کلام "اس چیز سے بالکل پاک ہے جس کو تصوف یا "عشق حقیقی" سے موسوم کیا جاتا ہے۔"

اس کے باوجود انہیں مومن کے معشوق کے یہ یکسر پر اعتراض ہے لکھتے ہیں۔
 "اگر ہم مومن کے معشوق کا کیریکٹر ان کے کلام سے متعین کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ بازاری جھڑ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔"

(انتقادات صفحہ ۳۸)

لہذا مومن کے بارے میں اپنی مدح اور تعریف و تحسین کے باوجود یہ نتیجہ نکالتے ہیں جو یقیناً اخلاقی نوعیت کا ہے۔

"اگر ان کی محبت ذرا بلند ہو جاتی تو پھر آج یہ جستجو نہ ہوتی کہ اردو شاعری میں دوسرا میر کون ہو سکتا ہے۔"

(انتقادات صفحہ ۳۸)

میر و مومن کے بعد وہ درد اور قائم کے بھی قائل نظر آتے ہیں لیکن سودا کی طبیعت کو غزل گوئی کے منافی خیال کرتے ہیں۔ گو وہ دیگر اصناف شعر میں سودا کے قائل ہیں مگر غزل اور مثنوی میں وہ انہیں کامیاب خیال نہیں کرتے لکھتے ہیں۔
 "ہر حذف میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شیر صحرا ہے جو نیستان کو چیرتا پھاڑتا چلا آ رہا ہے۔ لیکن ان کی یہی تنہا صفت غزل گوئی کے منافی تھی اس لیے وہ اس صنف میں زیادہ کامیاب نہیں ہوئے..... مثنویوں میں بھی چونکہ سادگی جذبات اور حلاوت زبان کی ضرورت ہے اس لیے میر کے مقابلے میں یہاں

بھی ان کو زیادہ کامیابی نہیں ہوئی۔“

(انتقاریات صفحہ ۳۷)

”غزلوں میں بعض جگہ سودا نے بھی جذبات عاشقانہ سے کام لیا ہے اور سوز و گداز پیدا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن چونکہ ان کی فطرت اس کیفیت کے مناسب نہ تھی اس لیے وہ پوری طرح کامیاب نہ ہو سکے :

(انتقاریات صفحہ ۳۷)

غزل کے بارے میں اپنے خاص معیارات رکھنے کی وجہ سے ہی وہ تغزل کی حد تک مصحفی کو سودا پر فضیلت دیتے ہیں۔
”اگر محض تغزل کو سامنے رکھا جائے تو وہ یقیناً سودا سے بلند مرتبہ رکھتے تھے۔“

(انتقاریات صفحہ ۳۷)

غزل کو جذبات محبت تک محدود کرنا، پھر ان جذبات کو ”گوشت پوست“ کا حاصل سمجھنا، پھر انہیں مجرد فراق، سوز و گداز سے متعلق کرنا، ان تمام باتوں کا حاصل وہی نتائج ہو سکتے ہیں جن پر نیاز صاحب پہنچے ہیں یہ الگ بات ہے کہ نیاز صاحب اپنے تنقیدی موقف کا اعلان کرتے ہوئے ذوق شعری میں حدود کے قائل بالکل نہ تھے۔ ان کے تنقیدی موقف کے یہاں اور اس سلسلے میں جمالیاتی و ذوقی تنقید کے فریضہ سے ہم آگے چل کر بحث کریں گے البتہ یہاں غزل کے سلسلے میں نیاز صاحب کے ایک اور ضمنی موقف کا ذکر ضروری ہے اور وہ ہے صنعتوں اور محاسن کلام کے بارے میں ان کا تصور اپنی عملی تنقید میں خواہ وہ مومن و غالب پر ہو یا سیماب اکبر آبادی پر، وہ لفظی و معنوی رعایتوں پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں اور اس ضمن میں ہمیں نیاز صاحب کے ذوق شعر کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ تاہم صنعتوں اور محاسن کلام کے بارے میں وہ حالی کے موقف کے زیادہ قریب نظر آتے ہیں۔ مثلاً آصف الدولہ کی شاعری پر نہایت ہمدردانہ تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”تشبیہ و استعارے سے ان کا کلام پاک ہے لیکن اگر کبھی کوئی شعر ایسا نکل گیا ہے تو بھی لطف سے خالی نہیں۔“

(انتقادیات صفحہ ۲۸۶)

”ورد اور سوز کے یہاں ایہام کی شاعری بالکل نہیں پائی جاتی اور میر کے کلام میں یہ عیب بھی نظر آتا ہے۔“

(انتقادیات صفحہ ۱۰۳)

” (فتح گو لکنڈہ سے لیل کے شعر) جیسے اور جتنے بھی تھے صرف جذبات کا اظہار سادہ الفاظ میں کر دیا کرتے تھے اور یہی رنگ اول اول دل کا بھی رہا..... (اول سے دایسی پر) دل یہ بولی بولنے لگا : سحر ہے سرور گل جہیں کی ادا۔“

(انتقادیات صفحہ ۹۳)

ان اقتباسات کے پیش نظر شعر کے فنی پہلو کی طرف نیاز صاحب کے یہاں مولانا حالی کے اثرات کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔ انہیں اثرات کے تحت وہ لکھنؤی داستان شعر میں فنی محاسن کے التزام کو بہ نظر استحسان نہیں محض لکھنؤی شاعری ہی میں نہیں دہلی کی شاعری میں بھی جہاں کہیں فن پر زور نظر آتا ہے وہ اسے رد کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ انہیں کے لفظوں میں دیکھئے۔ لکھنؤی شاعری کے متعلق لکھتے ہیں :

”سوائے چند شاعروں کے انھوں نے تو بے شک جذبات نگاری سے کام لیا۔ باقی سب نے ضلع جگت ہی میں وقت ضائع کیا۔ دہلی میں بھی ایہام گوئی اور رعایت لفظی کی مثالیں ملتی ہیں لیکن بہت کم۔ اور اگر شاہ نصیر و ذوق کو علیحدہ کر دیا جائے تو ایک شاعر بھی ایسا نہ نکلے گا جس نے اپنی غزل گوئی کی بنیاد جذبات نگاری پر قائم نہ کی ہو۔“

(انتقادیات صفحہ ۱۱۹)

اس کے باوجود جب نیاز صاحب فن اور فن کاری کے متعلق اپنے خیالات پیش

کرتے ہیں تو اسے اعلیٰ درجے کی شے قرار دیتے ہیں۔

”آرٹ چونکہ فطرت کی اصلاح ہے اس لیے تصنع و تکلف ہے۔ پھر کسی تصنع کو اس قدر حسن کے ساتھ پیش کرنا کہ وہ تصنع نہ معلوم ہو‘ ارتقا کا وہ درجہ ہے جس کے نمونے اکثر نظر آنے لگے یا ہم یہ محسوس کرنے لگیں کہ شاید فطرت اسی آرٹ کی محتاج تھی‘ بہت بلند چیز ہے اور اس کی مثالیں دنیا میں کم نظر آتی ہیں۔“

(مذاکرات نیاز یا مقالات ص ۱۰۹)

غور کیجئے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نیاز صاحب بیک وقت مولانا حالی کے تنقیدی تصورات اور فن برائے فن کے تنقیدی موقف کے درمیان منڈلاتے نظر آتے ہیں۔ فن کے متعلق خالص نظری معتدلات پیش کرتے وقت وہ خود کو آسکروالڈ کا ہمہوا سمجھتے ہیں۔ شاعری پر عملی تنقید کرتے وقت اعلیٰ درجے کے شعری ذوق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر وہ محاسن کلام‘ رعایات وغیرہ کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ لیکن اردو شاعری اور اردو غزل کا نظریاتی جائزہ لیتے وقت وہ مولانا حالی کے قدم سے قدم ملائے ہیں۔ عام طور پر وہ شاعری کا جائزہ لیتے ہوئے اسے جذبات و تاثرات کے اظہار کے حوالے سے ہی پرکھتے ہیں لیکن لکھنؤی شاعری پر محاکمہ کرتے وقت وہ معاشرتی رجحانات پر بھی بحث کرتے ہیں۔

”وہ لکھنؤ شاعری جس نے اسی ماحول‘ اس ذہنی پستی‘ اس اخلاقی فرومانگی اسی مذہبی تنگ‘ سری‘ اور اسی یحجان بد مستی میں آنکھ کھولی ہو وہ ناسخ و وزیر ہی پیدا کر سکتی تھی نہ کہ مومن اور میر۔ اس میں سحر و صبا ہی کی تخلیق کی اہلیت ہو سکتی تھی نہ کہ درد و قائم کی۔“

(مذاکرات نیاز۔ ص ۱۳۴)

”لکھنؤ کی شاعری میں الفاظ کی طلسم بندی‘ کٹھنسی‘ چوٹی‘ انگلیا‘

انجیل، آرسی، سرمہ، بے معنی صنائع و بدائع اور اسی قسم کی بہت سی سٹلی و غیر سنجیدہ خصوصیات کے پیدا ہونے کا سبب یہی تھا کہ اس وقت کی زندگی ہی ایک جھوٹی زندگی تھی۔

(نذاکرات نیاز، صفحہ ۳۴)

ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ نیاز صاحب نے شعر کو "جذبات و تاثرات" کا اظہار کہا ہے۔ پھر ان "جذبات و تاثرات" کو "گوشت پوست" سے منسلک کیا ہے۔ غزل میں جذبات کو "سوز و گداز" سے وابستہ کیا ہے، یہاں تک کہ داغ کے یہاں سوز و گداز کی کمی کے باعث نیز بازاری رنگ کی وجہ سے انہیں دل سے نکال کر لکھنؤ کے کھاتے میں ڈال دیا ہے۔ یہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ نیاز صاحب کے ذوق کا معاملہ ہے، مگر شاعری میں ذوق کے حدود اس طرح متعین کر کے نیاز صاحب نے شاعری کی کئی ابعاد کھودیں۔ مثلاً یہ کہ شاعری میں متضاد اور مختلف النوع تجربوں کو آپس میں ضم کر دینا، شاعر کا ایک اہم کام ہوتا ہے۔ کسی ایک تجربے کو "عمودی" طور پر بلند کر کے تجربے کے بانائز منطوقوں میں لے جانے کے لیے شاعروں کو محاسن کلام کا سہارا لینا پڑتا ہے یا پھر یہ کہ "افقی" طور پر دو مختلف تجربوں کو یکجا کر دینا اور اس طرح تجربے کے صفحے کو وسیع کرنا یہ بھی شاعروں کا اہم کام رہا ہے۔ مگر نیاز صاحب کے ذوق شعری کے حدود میں شاعری کی یہ اہم ابعاد نہیں ساتیں۔ لکھنؤی شاعری پر سخت تنقید کرتے ہوئے وہ ایسے شعروں کی مثالیں دیتے ہیں۔ لکھتے ہیں:

"لکھنؤ کی بدنام و رسوا شاعری کے نمونے جو رعایت لفظی، ابجدال معنوی، مبالغہ، عریانی، اسام، اور رکیک تشبیہات وغیرہ متعدد اسقام سے لبریز ہیں۔"

(انتقادیات صفحہ ۱۵-۱۱)

انہیں نمونوں میں وہ مندرجہ ذیل اشعار بھی پیش کرتے ہیں۔

کافر	ظلم	استوا	بدن	کا
تیری	سونے	کی	کدھنی	ہے

دیکھ کر تجھ کو نہ کیوں کر نعرہ زن ہوں سب رقیب
بیشتر کتوں کو بھکواتا ہے جلوہ سال کا

(ناغ)

مگر سے خدا کے ملتے ہیں مضمون مجھے بلند
فکر سا کند ہے کعبہ کے ہام کی

چناب دل کو تسکین ہوتی ہے دید خط سے
وہ بوئی ہے یہ جس سے پارے کو مارتے ہیں

(آتش)

ساری رنگیں ہوئی ہیں تن زار پر نمود
طاقتی نے جسم کو مستر بنادیا

(رند)

بغل میں بیٹھے دل کی طرح سے آپ اگر
میں پاؤں پڑتا ہوں اٹھے نہ درد سر کی طرح

(خلیل)

غور کیجئے تو ان اشعار میں رعایتیں مقصود بالذات نہیں بلکہ وہ تجربات کے دو مختلف
النوع احاطوں کو تپس میں مربوط کرتی ہیں اور یہ کام ہمارے شعرا نے بہت کیا۔ غالب
کے کلام کی تو یہ ایک خصوصیت ہے۔ انگریزی کے مابعد الطبعاتی شعرا میں اور پھر
جدید شعرا کے یہاں یہ شعر کی ایک خاص تکنیک ہے۔ انگریزی نقاد ایف آر لیولیس
نے جدید انگریزی شاعری پر کتاب لکھتے ہوئے اسے جدید طرز شعر کا طرہ امتیاز بتایا
ہے۔ ڈبلیو بی۔ یس کی اس تمثال پر جس میں بوڑھی عمر کو اس بے پندے کی کیٹلی
سے تشبیہ دی گئی ہے جو کتے کی دم سے بندھی ہوئی ہو۔ انھوں نے انگریزی جدیدیت
کی بنیاد رکھ دی۔ ہمارے یہاں یہ کام ڈیڑھ سو برس پہلے ہو چکا ہے۔ مصحفی کو ہی دیکھ

لیجئے۔

بھلا درستی اعضائے ہر کیا ہووے

کہ جیسے ری سے ٹوٹا کواڑ باندھ دیا

تاہم رومانی و جمالیاتی مزاج ایسی تشبیہات کا مستعمل نہیں ہو سکتا لہذا نیاز صاحب کے نقطہ نظر کی صراحت اس حوالے سے کی جاسکتی ہے۔

تاہم نیاز صاحب فن تنقید کی ذمہ داریوں سے بخوبی واقف ہیں اور اس ضمن میں انہوں نے بڑی بصیرت افروز باتیں کہی ہیں۔ جمالیاتی و ذوقی تنقید کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ نقاد کو اپنے ذوق کی تربیت اس طرح کرنی چاہیے کہ وہ ہر رنگ اور ہر کیفیت کا سبب اٹھ سکے۔ بصورت دیگر ناقد اپنی کم مائیگی کے باعث فن پارے سے صحیح فہم نہ اٹھ سکے گا اور نہ ہی اس پر صحیح محاکمہ دے سکے گا۔ وہ لکھتے ہیں:

”انتقاد کی ایک عام غلطی جس میں ہر شخص مبتلا نظر آتا ہے یہ

ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ لکھنے والے نے اس

کے ذوق کی رعایت کس حد تک کی ہے اور اس کے نقطہ خیال

سے کون کون سا حصہ ایک تصنیف کا مکمل کیا جاسکتا ہے اور

اس کے بعد ایک قطعی حکم لگا دیتا ہے کہ فلاں جزو ایک کتاب کا

اچھا اور فلاں خراب ہے۔ میرے نزدیک یہ اصولی غلطی ہے۔

اگر ایک شخص کا دماغ زندگی کے مختلف شعبوں کا رگاہ حیات کے

کثیر الانواع منظر جذبات انسانی کے مختلف تنمیل فن کی متعدد

اشکال اور فطرت کے بوقلموں مظاہرے علیحدہ علیحدہ لطف اندوز

ہونے کی اہلیت نہیں رکھتا تو اس کو انتقادی ذمہ داریاں اپنے سر

نہ لینی چاہئیں۔ کیونکہ اس کے لیے ایک ایسے دماغ کی ضرورت

ہے جو ہمہ گیر ہو اور ہر چیز کی جداگانہ حیثیت و امتیاز کو سمجھ کر

اس کے نقائص و محاسن کا درک کر سکے۔“

(انتقادات صفحہ ۳۷۹)

نیاز فتح پوری نے اپنی تنقید میں ناقد کی ذمہ داریوں کو بڑی حد تک نبھایا ہے۔ ان کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ انھوں نے نہایت موثر انداز میں اپنے جمالیاتی و ذوقی موقف کے اعتبار سے مقصدی و اصلاحی تنقید کو رد کیا ہے۔ ایسے وقت میں جب کہ ان کے چاروں طرف ناقدین اردو شاعری اور اردو غزل کا تیاپانچا کر رہے تھے اور بیشتر ادبی سرمائے کو ردی کی نوکری میں ڈال رہے تھے 'نیاز صاحب نے نہایت واضح اور مدلل انداز میں اردو غزل اور اردو شاعری کی وکالت کی۔ جمالیاتی و تاثراتی نقاد کے اعتبار سے ان کی حیثیت اردو تنقید میں مسلم ہے' البتہ ان کے محاکمے سخت ہیں۔ فراق صاحب بھی جمالیاتی نقاد ہیں مگر وہ استاد ذوق کی خوبیوں کے بھی قائل ہیں۔ نیاز صاحب ان سے مختلف یوں ہیں کہ انھوں نے حالی کی عقلیت، اور اخلاقی نقطہ نظر بھی وراثت میں پایا ہے۔ فنی تکلف کے وہ قائل ضرور ہیں، لیکن اکثر اوقات انھیں تکلف محض تکلف نظر آتا ہے اور یوں وہ فنی محاسن سے بدظن نظر آتے ہیں۔ تاثراتی نقطہ نظر کے اعتبار سے وہ آزاد کے وارث بھی ہیں لیکن ایک فرق کے ساتھ۔ آزاد اپنے شعری نظریات کو اکثر تاثراتی انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے برعکس نیاز صاحب کے یہاں عقلی و استدلالی انداز کے باعث انتہا درجے کی وضاحت ہے۔ شعر کے ذوق اور شعری محاکموں کے اعتبار سے نیاز صاحب کی تنقید کے حوالے سے اعلیٰ درجے کے ذوق کی تربیت ہو سکتی ہے بشرط یہ کہ ان کے حدود کا خیال رکھا جائے۔

نیاز فتح پوری کا اسلوب نگارش

نیاز فتح پوری کی قد آور ادبی شخصیت کا سایہ بیسویں صدی کے پانچ دہوں تک اردو کے نثری ادب پر پڑتا رہا ہے۔ شاعر، افسانہ نویس، انشاء پرداز، مکتوب نگار اور صحافی کی حیثیت سے وہ بذات ایک ادارہ اور دستان رہے ہیں۔ ان کا علم قاسمی تھا اور ان کی عظمت ہمہ جہت جو اردو، عربی اور فارسی زبان و ادب سے لے کر انگریزی اور ہندی کو محیط تھی۔ علوم معاشرتی میں وہ تاریخ، اسلامیات، فلسفہ اور مذہب میں گہری نظر رکھتے تھے۔ سب سے بڑھ کر وہ ایک بے مثل صحافی تھے جنہوں نے نگار کے ذریعے ایک پوری نسل کی ادبی تربیت کی ہے۔

ایسے شخص کے اسلوب نگارش کے بارے میں لکھنا کارے دارد، اس لیے تجویز کرنے سے قبل موضوع کی حد بندی ضروری ہے یعنی میرا مقالہ ان کی انشا پردازی اور مکتوبات کے ادبی اسلوب تک محدود رہے گا۔ ادبی اسلوب کے بارے میں بحث کرنے سے پہلے مناسب ہوگا اگر ہم نیاز کی شخصیت کے بارے میں کچھ حقائق اور تاثرات پیش کر سکیں۔ نیاز ایک زبردست انفرادیت کے مالک تھے، اس میں ان کی افغانی نسل اور وراثت کا بڑا دخل تھا۔ اس اعتبار سے ان کے ہم عصروں میں صرف جوش ملیح آبادی ان کے ہمسرے جاسکتے ہیں، لیکن وہ جوش سے کہیں زیادہ پڑھے لکھے انسان تھے۔ دونوں میں قدر مشترک ان کے جنسی مہجعت اور جنس مخالف کی کشش تھی، جو دونوں کے تخلیق ادب کے زبردست محرکات رہے ہیں۔ اس اعتبار سے سجاد حیدر یلدرم (جن کا وہ خود کو مقلد کہتے تھے) یا مہدی افادی اور سجاد انصاری بہت زیادہ شستہ و رفته شخصیتیں تھیں۔ ان سب نے اپنے ادب لطیف کا محور جنس لطیف کو بنایا ہے،

لیکن نیاز کے لیے عورت مرکزی کردار کی حیثیت رکھتی ہے۔ انھوں نے اپنے مکتوبات میں بارہا دوستوں اور بہندویوں کو مشورہ دیا ہے کہ غزل کی شاعری کرنا ہے تو کسی سے محبت کرو۔ افلاطونی محبت کے وہ قائل نہیں تھے۔ ٹیگور، جن کی گیتان جلی کو "عرض نغمہ" کے نام سے اردو داں طبقے سے سب سے پہلے انھوں نے ۱۹۳۲ء میں روشناس کرایا، اس طرح کہ اردو انشا پردازی میں ٹیگوریت کی تحریک سی چلا دی اور اپنے ادب کا مقابلہ کرتے ہوئے انھوں نے ۱۹۶۶ء میں دیئے گئے ایک انٹرویو میں کتنی کمری بات کہی ہے :

"ٹیگور کی شاعری داستان نا آسودگی و ناتمامی اور زندگی بھی یکسر

حسرت ناکامی۔ فرق یہ تھا کہ ٹیگور کے سامنے خالص حقیقت تھی

اور میرے سامنے خالص مجاز۔ حقیقت ان کے سمجھ میں نہ آئی،

مجاز میرے ہاتھ نہ آیا، آخر کار ہم دونوں صوفی ہو گئے۔"

مجھے اس موقع پر دلی کا وہ مشہور شعر یاد آرہا ہے :

خصل بہتر ہے عشق بازی کا

کیا حقیقی و کیا مجازی کا

نیاز نے اپنی فطرت کے تقاضوں سے مجبور ہو کر خالص مجاز تک اپنی رسائی کی حد

بندی کر دی ہے۔ یہی ان کی رومانیت کا راز ہے۔ ان کا یہ اصرار کہ غزل صرف وہ

مضمون کہہ سکتا ہے جو "حسن و عشق" کی وادی سے گزرا ہو، اسی کے تحت ہے۔ اسی

لیے شاعری میں انھوں نے مومن کی باز یافتگی اور انتقاریات (حصہ اول) میں اصغر

گوینڈی کے دوسرے مجموعہ کلام "سردر زندگی" اور اس کے ساتھ متصوفانہ شاعری کی

وجہیں بکھیر دی ہیں۔ لیکن اس وقت نیاز کا انتقادی نقطہ نظر ہمارے زیر بحث نہیں۔

اس کی محدودیت بھی ان کے اسی رومانی نقطہ نظر سے پیدا ہوتی ہے جس کے بہترین مظہر

ان کے افسانے، انشائے اور مکتوبات ہیں۔ اردو شاعری میں نیاز کی جذباتی تربیت میر و

مومن نے کی ہے اور تخیلی رہبری بیدل و غالب نے۔ انشائے لطیف میں سجاد حیدر

یلدرم کو انھوں نے اپنا امام تسلیم کیا ہے۔ گیتان جلی کے ترجمے میں انھوں نے اپنا

تصور شعر ان الفاظ میں پیش کیا ہے :

”دو چیزیں شاعری کی جان ہیں، تخیل کی رہنمائی مگر محقق کے ساتھ۔ زبان کا ترنم مگر سادگی لیے ہوئے۔“

یہ ان کے ”شعر منشور“ پر بھی صادق آتا ہے۔ ان کا سارا ادب الفاظ میں تخیل کی کشیدہ کاری سے بھرا پڑا ہے۔ چند نمونے ملاحظہ ہوں :

”ادھر چاند کی دیوی اپنی مینائے سبب سے ہلکے رنگ کی شراب
زریں چھلکاتی ہوئی نمودار ہو رہی تھی اور سطح آب پر سایہ کی
تاریکی جو مشرق کی جانب کھینچی جا رہی تھی، تو ایسا معلوم ہوتا تھا
کہ سمندر بیدار ہو کر آہستہ آہستہ آنکھیں کھول رہا ہے۔“

(نگارستان ص ۵)

”وادی کوہ قاف میں سفید پھولوں کی کثرت سے ایک طوفان
عربانی ہوا تھا۔ فرط قحط سے ہنکڑیاں جا بجا شوق ہو گئی تھیں۔ چاند
چار سیمیں پھیلا کر اس پر اترنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چھوٹی
چھوٹی موجیں جن میں ضیائے ماہ بس کر رہ گئی تھی، یہ معلوم ہوتا
تھا فترتی زنجیریں ہیں اور جناب گھونگروں کے والے جو مبا کے
سبک و نازک پاؤں میں فرش آب پر ہنگام رقص لکھ کر رہ گئے
ہیں۔ کہ آب یادداشت نیلو فر جو جو کلی کہیں کھل کر رہ گئی تھی
اور اس کے اندر قطرہ آب جگمگا رہا تھا، تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ
تابعد فلک کا بت کسی شوالے میں رکھا ہے۔“

(مکتوبات، حصہ اول ص ۱۱)

”تمام کائنات پر ایک سکون مطلق طاری تھا۔ جتنا اپنی نیلگوں
چار میں چاند کا کھنڈا چھپانے کی کوشش کر رہی تھی اور ناکام

ہو کر ساحل پر سرٹک رہی تھی۔ متحرک امواج آب میں نشترنیا کا وہ عالم تھا کہ گویا حوریں اپنی زلفوں کی افشاں دھونے کے لیے پانی میں اتر آئی ہیں۔“

(مکتوبات، حصہ اول ص ۱۱)

یہ فطرت کی دیوی کی تصویریں ہیں جنہیں نیاز کے رنگین تخیل نے اچھوتی تشبیہات اور استعارات کے ذریعے تراشا ہے۔ لیکن نیاز کے لیے فطرت، عورت کا بدل نہیں بن سکتی اس لیے انہوں نے اپنے تخیل کے بہترین رنگ اس کا سراپا بنانے میں صرف کیے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس حسی تجربات کا ایک لازوال خزانہ ہے جس کے لیے ان کی افغانی جلیں خام مواد فراہم کرتی ہیں جسے اقبال نے صرف چند لمحات میں محسوس کیا ہے۔

”حسن نسوانی ہے بکل نئی فطرت کے لیے۔“

نیاز نے ہر ہر قدم پر اسے پایا ہے۔ جس، نیاز کی بے پناہ طاقت ہے جو ان کے تخیل کے لیے ہمیشہ کا حکم رکھتی ہے اور جب بھی نسائی پیکر سامنے سے گزر جاتا ہے تو دکنز ہیوگو کے الفاظ میں ان کے زمین و آسمان اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔

”خدا کا وجود ثابت کرنے کے لیے لوگ خدا جانے کیا کیا بے سروپا دلائل پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس سے زیادہ روشن دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ایک حسین عورت بھی پیدا کر سکتا ہے۔ آپ خود بخود غور کیجئے کہ جمبھلی اور گلاب کے انشودہ کو منجد کر کے اس سے ایک مجسمہ جمیل تیار کرنا، اس کی رگوں میں آتش سیال دوڑانا اور کمر کے دونوں طرف کابلور نکال کر سینے میں بھر دینا تاکہ ایک ہی وقت میں شباب کی نزاکت و قوت دونوں کی مٹنی و مثبت رد کی طرح دیکھنے والے کو مسحور کر لیں، سوائے خدا کے کوئی اور کر سکتا ہے؟“ (جمالستان ص ۱۱)

نثر کے اسی لطیف پھیلاؤ کو شاعر نے شعر کے کوزے میں اس طرح بند کیا ہے :
 جو گوشے گوشے میں پنہاں ہے اس کے راہ گریز
 خیال گم ہوا جاتا ہے قد رہتا میں
 نیاز کے نگار خانے کی چند اور تصویریں :

"ایک سانچے میں ڈھلی ہوئی چھپی رنگ کی سورت" سر سے پاؤں
 تک لوج ہی لوج" اعضاء کے لحاظ سے سراپا تناسب و موزونیت
 ہر ہر ادا سے نشہ بخش و سحر انگیز، ہیئت کے اعتبار سے یکسر برقی
 جوالہ، تاثرات کے لحاظ سے بالکل چھوٹی موی اور محبت کی
 پذیرائی میں ہمد تن درد، آہ، کراہ"

(جمالستان ص ۷۵)

"اس کا رنگ جسم معلوم ہوتا کہ نستوں وار فردوس کی صباست
 میں ہلکا سا رنگ شفق ملا کر بلوریں جلد کے نیچے دوڑا دیا ہے۔
 آنکھوں کے سکر و خمار کی یہ کیفیت تھی کہ اگر کبھی کوئی پوری
 نگاہ کسی پر ڈال دی تو معلوم ہوا کہ کوئی سیلاب ہے جو ابدیت کی
 طرف بہائے لیے جا رہا ہے۔"

(نگارستان ص ۱۷۱)

"عورت ایک روشنی ہے جسے ہم چھو سکتے ہیں، ایک نکتہ ہے
 جس سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں، ایک جلالت ہے جو آنکھوں سے
 چھٹی جاسکتی ہے، ایک موسیقی ہے جو آنکھوں سے سنی جاسکتی
 ہے۔"

(نگارستان ص ۱۷۱)

اس رومانی عورت سے نیاز نے جب بھی سرکشی کی ہے اور اس کی سلامتی حقیقت اور ذمہ داریوں کو بتانے کی کوشش کی ' نیاز کے اسلوب کا فوراً زوال شروع ہو جاتا ہے۔ ان کا طویل افسانہ "شہاب کی سرگزشت" میں اس قسم کے اصلاحی اور خطیبانہ اسلوب کے بے شمار اگراف مل جائیں گے :

"یہ صبح و شام اپنے صبح فراغِ زندگی کو بھول کر گھنٹوں تک سنوارنے والیاں ' یہ اپنے بے باک تبسموں ' اپنی دلبر نگاہوں ' اپنی جبری و شوخ چہنوں سے دنیا کو مائلوف کر دینے کی آرزو رکھتے ہوئے خدا کسی سے محبت نہ کر سکنے والیاں ' یاد رکھو ان کے تبسم میں نہر ہے ' ان کی نگاہیں سم آلود ہیں، اور یہ وہ ناگنیں ہیں جن کو دنیا کے تہذیب و تمدن نے عالم میں صرف ہلاکت پھیلائے کے لیے چاروں طرف منتشر کر رکھا ہے۔"

(شہاب کی سرگزشت ص ۳۶)

عورت کے بارے میں یہ عمل اور رد عمل "نیاز آخر الزماں" کے یہاں ایک دور سے وابستہ ہے یعنی رومانی دور۔ چوں کہ نیاز نے شاعرانہ تھے بلکہ کھلے دماغ اور وسیع مطالعہ کے مالک تھے اس لیے حقیقت سے گریز کرنے کے باوجود وہ حقیقت کے قریب آ جاتے ہیں۔ اس وقت یہ "غزال رومانی" اپنی انشاء کی چوڑیاں بھول جاتا ہے۔

نیاز کا اہل اسلوب اگر صرف تشبیہات و استعارات کا ڈھیر ہوتا تو اس کی جاذبیت کا جادو متن کی قرات میں نہ ہوتا۔ شعر کے اثر کو گہرا کرنے میں وزن کی خاص اہمیت ہے۔ اچھی نثر کا بھی اپنا ایک وزن ہوتا ہے ' جر، میں یکسانیت کے بجائے تنوع ملتا ہے ' موسیقی کے زیر و بم کے بجائے لہجے کا اتار چڑھاؤ ملتا ہے ' اسی میں تشبیہ و استعارات کا کارواں مدہم چال سے اپنا سفر طے کرتا ہے ' نثر کا وزن کچھ مصوتوں اور مضمون کے تانے بانے سے بنتا ہے اور کچھ جملوں کے دروبست سے۔ نیاز کی نثر باد از پڑھی جانے کے قابل ہے۔ دوسری صورت میں تربیت یافتہ "اندرونی کوش" سے بھی اسے مناجا سکتا ہے :

”یہ کہہ کر اس نے اپنے لائے بالے بھلے بھلے اور شاعر کے قدموں پر ہوتیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ شاعر نے جو بالکل خاموش دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے بیٹھا تھا نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا اور پھر اسی طرح گردن جھکا لی دہوی اس کا یہ انداز دیکھ کر ہنس پڑی اور شاعر کے سامنے بے شمار نفرتی پھول بکھر گئے۔“

ایک اور اقتباس میں صوفی آرکسٹرا کے پس منظر میں ابھرتی ہوئی چند تصویریں دیکھئے :

”راجپوتوں کی لڑکیاں ہیں بلند و بالا، صبح و توانا، تیوریاں چڑھی ہوئی، گردنیں تنی ہوئی، آنکھوں میں تیر، مانگوں میں حیر، ابدوں میں خنجر، بالوں میں غبر، ہاتھوں میں مندی، ماتھے پر بندی، اب اب سے کیا کون کیا چیز ہیں؟“

ایسے ہی نثری اسلوب کے ڈانڈے شعر سے جاملتے ہیں۔ ہر چند مقررہ اوزان سے عاری ہے لیکن ان کا اپنا ایک وزن ہے، اسی لیے دل پر یہ شعری کا اثر کرتا ہے۔ مترنم زبان کی ایک اور مثال جس میں الفاظ رقصہ کے ٹھنڈوں کی طرح بجتے ہیں۔ ”ایک رقصہ سے“ نیاز یوں غالب ہوتے ہیں :

”وہ تیرا لحن گلوں سے وہ ساز میں ڈوبی ہوئی آواز، ایسی ڈوبی ہوئی کہ یہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ تیری آواز صدائے ساز ہے یا صدائے ساز تیری آواز ہے۔۔۔ ہنگام رقص وہ تیری شوخ اور متحرک چوٹیں، جن کے نظام حرکت سے اصول ریاضی منقطع ہو سکتے ہیں، وہ پھرنے والی ابدوں جن کی نازک لرزش سے ایک مصور کا قلم اپنی رفتار درست کر سکتا ہے۔“

(نکارستان، ایک رقصہ سے)

اس اقتباس کا تجزیہ کیجئے تو اصوات کی سطح پر ”ز“ ”س“ ”ر“ صغیری اور لرزشی

آوازوں کی تکرار، غنہ آوازوں کی جھنکار اور طویل مصوتوں "آ" اور "اے" کی بھرمار سے ساز و آواز کے سارے دائرے بنے لگتے ہیں۔

جیسا کہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے، نیاز کے ذخیرۃ الفاظ کا ماخذ عربی فارسی لغات ہیں۔ "جذبات بھاشا" سے واقف ہونے کے باوجود انھوں نے لغات بھاکا سے بہت کم استفادہ کیا ہے۔ تراکیب لفظی انھوں نے یا تو اساتذہ اردو فارسی سے لیں ہیں یا خود تراشی ہیں۔ ان کے ذہن میں کسی مبتدی کی درسیات میں فارسی کی کیا اہمیت تھی۔ اس کا اندازہ ان کے ایک مکتوب کے اس اقتباس سے کیا جاسکتا ہے :

"آپ نے اچھا کیا کہ مرزا سہ کو سب سے پہلے فارسی شروع کرا دی۔ میرے نزدیک پہلے کلاسیکل فارسی پر عبور ہو جانا ضروری ہے۔ جدید فارسی علوم و فنون کے لحاظ سے خواہ کتنی ہی توقعات اپنے اندر رکھتی ہو لیکن نہ جمالیاتی لائق اس سے تحریک میں آتا ہے نہ فنی تکمیل دیتی ہے۔"

اس کے بعد شاہنامہ، ظہوری، ابوالفضل، غالب کی مثنویاں، حنی و خاقانی قصائد، سعدی، فیضی، خسرو اور حافظ نظیری کی غزلیات کا تذکرہ کرنے کے بعد بیدل پر تان ٹوٹتی ہے جو ان کے الفاظ میں

"اپنے سوا تمام لٹریچر سے انسان کو بے نیاز بناتا ہے۔"

جس ذہن کی پرورش اس اہل ماحول میں ہوئی ہو اس کے اسلوب نگارش کا جھکاؤ فارسی زبان و ادب کی جانب ہونا ایک لازمی امر ہے۔ نیاز بے اپنے اس ذہنی جھکاؤ کی وجہ سے بہت کچھ کھویا بھی ہے۔ اس کے یہاں اردو کے رد و ذمے اور محاورے کی چاشنی نہیں ملتی۔ مزاح کی بھی کمی ہے۔ ان کے یہاں رنگینی خیال موجود ہے، نزاکت خیال، جو مہدی افادی کے ادب میں ملتی ہے، مفقود ہے۔ اس کے لیے مہدی افادی کا ماخذ انگریزی زبان و ادب ہے، نیاز کا سہارا اردو و فارسی اساتذہ کا کلام ہے۔ ناصر علی کی طرح انھیں اردو محاورے پر قدرت نہیں۔ بعض اوقات اپنے بے پتہ عقل کی رو میں وہ ایسے عربی فارسی الفاظ اور تراکیب استعمال کر جاتے ہیں جن کا اردو زبان سے

دور کا بھی تعلق نہیں۔

”محبت محبت‘ ایک جذبہ فانی کا انعکاس‘ داحیات شباب کا ایک
فوری جوش‘ سیلاب شباب کا ایک موقتہ“

(ایک شاعر کا انجام ص ۶۹)

اسلوب کا یہ انداز ”شباب کی سرگزشت“ میں شروع سے آخر تک ملتا ہے جس
میں ایک نقاد کے بقول ”نیاز کا اسلوب اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ جلوہ گر ہے“ (اردو
نثر میں ادب لطیف : عبدالودود و خاں ص ۲۴۳) نمونہ ملاحظہ ہو :

”بہی کی بہترین حسن اور حسن کی بہترین خود آرائیاں‘ تنصیب و تمدن کے بہترین
لبوس کی بہترین زرکاریاں‘ جلوۂ بے محابا کی بے پناہ عشوہ سازیاں‘ ناز و کرشمہ کی محشر
خیز فسون سازیاں‘ حمال کی بے نیازیاں‘ یہ تمامہ تھیں جہاں محمود شباب پہنچے۔“

(شباب کی سرگزشت ص ۴۶)

اس قسم کی عبارت میں نزاکت خیال تک مفقود ہے‘ صرف بے جان الفاظ کے
ڈھیر ہیں جن میں رومانیت کی روح ناپید ہے اس لیے کہ یہ جذبہ سے عاری ہے۔
نیاز کا شوق عربی و فارسی دانی کا اظہار ان کی ان تراکیب سے بھی ہوتا ہے جو نہ
صرف دورِ انتادہ ہیں بلکہ متعلق الفاظ کا گو رکھ دھندہ ہیں۔ مثلاً ”ہلق صبح کی عزیاں“
”یا مبینی شانہ و دوش پر آب سبلی“

(نگارستان)

”لب کا بارہ چکاں ادنا“ ”جوش جوانی میں التماش فشار“ (جمالستان)

”حلقہ زلف کا حلقہ دائرہ“ (نگارستان)

موسم کی شاعری کے بارے میں رقم طراز ہیں :

”دنیا کے شاعری مشکل سے ایسے ایجاد سدید بیان جزیل اور

عبارت انیق کی پاکیزہ مثال پیش کر سکتی ہے۔“

(انتقادیات‘ حصہ اول ص ۳۶)

اسی طرح ”استبعاد حقیقی“ ”نامساعد مناکت“ ”دجہ نکوہش“ عادت مستوہ“ قاصد

مسدود، عقد اٹل، جسارت مستہوا اور "سلاست مقالی" کی ترکیب ہیں جو ایک ایسے ادیب سے یادگار ہیں جو درود میر کی شاعری کا پرستار ہے۔

انگریزی کے ایک صاحب طرز ادیب Lucas نے ایک جگہ لکھا ہے "میرے لیے اشعار بغیر تشبیہ و استعارے کے ایک ایسے دن کی مانند ہے جو سورج سے محروم ہو یا ایک ایسا خیابان جس میں پرندے مفقود ہوں۔" غالباً نیاز بھی اسی کے قائل تھے۔ وہ تشبیہ و استعارے کے بغیر لقمہ نہیں توڑ سکتے۔ درحقیقت کسی بھی زبان کا بڑا حصہ "مرہ استعاروں" پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے ایجاد پسند ذہن ترقی خیز کے لیے نئے نئے استعارات تراشتا ہے۔ اس کے لیے صرف عربی فارسی کا سہارا لینا کسی بھی اردو کے ادیب کے لیے جائز نہیں۔ اس طرح وہ زبان کے ایک بڑے حصے سے دور جا پڑتا ہے۔ نیاز ہی کے زمانے میں پریم چند نے زبان کے اس دوسرے حصے کے امکانات کو بھرپور انداز میں نمایاں کیا ہے اور داد تحسین لی ہے۔

اردو ایک "ریختہ زبان" ہے۔ اس کے ادیب پر اس کے تمام اجزائے ترکیبی کو موقع و محل کے لحاظ سے بروئے کار لانے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس کا حسن اور توانائی اس کے "ریختہ پن" میں ہے۔ نیاز کا شمار اردو کے ان ادیبوں میں ہوگا جس نے اس زبان کے "تار حریر دو رنگ" میں سے صرف ایک رنگ کا اپنے لیے انتخاب کیا ہے۔

نیاز اور آزادیِ فکر

ایسے لوگوں کی تعداد کچھ کم نہیں جنہوں نے اس صدی میں 'کسی خاص موضوع یا بعض موضوعات میں درجہ کمال حاصل کیا ہو' اور ان موضوعات کی نسبت سے پاسدارِ شہرت کو اپنی یادگار کے طور پر چھوڑ گئے ہوں' لیکن ایسے لوگوں کی تعداد کم ہے جنہوں نے ناموری کے ساتھ ساتھ اپنے عہد کو اس طرح متاثر کیا ہو کہ جس نسل نے اس عہد میں شعور کی تکمیل کھولی ہوں' اس کی ذہنی تربیت اور بالیدگی شعور میں ان کی تحریروں کے اثرات کار فرما رہے ہوں۔ کوئی بھی منصف مزاج اور صاحبِ نظر جب بھی ان لوگوں کو یاد کرے گا، تو اس مختصر فہرست میں نیاز فتح پوری کا نام شامل کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پائے گا۔

نیاز کی اہم تحریروں کا بالا متیاب مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ :

۱۔ ان کا ایک حصہ چونکا دینے والے مذہبی مباحث سے متعلق ہے۔

۲۔ دوسرا قابل ذکر حصہ وہ ہے جس میں زبان و بیان کے مباحث اس طرح

معرضِ بیان میں آئے ہیں کہ ان میں بھی وہی رنگ اور وہی انداز ہے جو ادبی اور لسانی شعور کو ایک طرح کی کشش سے دو چار کرتا ہے۔

۳۔ ان مذہبی اور ادبی تحریروں سے مجموعی طور پر ایسے شعور کی باری ہوتی

ہے جو ادبی تحقیق کے فروغ میں معاون بنتا ہے۔ میری نظر میں یہ تین اہم پہلو ہیں نیاز

کی تحریروں کے اور ان تحریروں کے اثرات کے۔ اس مضمون میں انہی تینوں پہلوؤں

پر 'اسی ترتیب کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے۔ میں یہ واضح کر دوں کہ یہاں بحث سے

نہیں کہ نیاز کی تحریروں میں جو مسائل زیر بحث آئے ہیں ان میں غلط اور صحیح کا

مناسب کیا ہے۔ موضوع بحث یہاں یہ ہے کہ نیاز کی ایسی تحریروں نے کس طرح اور کس قدر اپنے عہد پر اثر ڈالا اور نئے شعور کی تربیت میں حصہ لیا۔

اصل بحث سے پہلے، چند ضمنی باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا :

نیاز درس نظامی کے طالب علم رہے تھے، یعنی ابتدائی مذہبی تعلیم انہوں نے باضابطہ پائی تھی۔ اس طرح مدرسے کی فضا، نصاب تعلیم اور طریقہ تعلیم کے اثرات کو براہ راست دیکھا اور سمجھا تھا۔ یہ بھی محسوس کیا تھا کہ ان مدارس میں تعلیم پانے والے ذہین طالب علموں پر کیا گزرتی ہے اور وہ کن ذہنی کیفیتوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس بنیاد پر ایسے مباحث کے سلسلے میں مخاطب کی حیثیت سے، درس نظامی سے تعلق رکھنے والے طلبہ کا یہ طبقہ بھی اگر ان کے ذہن میں رہا ہو تو اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے۔

یہاں پر مزید گفتگو سے پہلے یہ بات بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ مذہبی مسائل پر بحث کرنے کا خیال ان کو نگار کے اجرا کے بعد آیا، اور اس سے یہ مطلب لیا جائے کہ یہ سارا معاملہ محض صحافتی سرگرمیوں کا ایک حصہ تھا۔ اگر انہوں نے درس نظامی کے تحت ابتدائی تعلیم حاصل نہ کی ہوتی تو اس صورت میں یہ بات کہی جاسکتی تھی۔ اصل تصور تو ان کے ذہن میں، تجربے کی صورت میں محفوظ تھا۔ جب ایک وسیلہ اظہار ہاتھ آیا تو اس وقت یہ ہمیش شروع ہوئیں۔

ایک بات اور : ان کے جو حالات زندگی ہمارے سامنے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں تجرباتی سوجھ بوجھ بلا کی تھی۔ وہ ادبی صحافت کے تقاضوں سے خوب واقف تھے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے مزاج میں ”چھیڑ چلی جائے“ سے لطف اندوز ہونے کا بھی رجحان کار فرما تھا جو ترقی پا کر، آداب صحافت اور آئین گرم بازاری کا ایک خصلہ بن گیا تھا۔ اس طرح یہ لازم تھا کہ مخاطب کا دائرہ وسیع ہو۔ یوں خالص علمی مسائل کے لیے بھی انہوں نے ایسا انداز بیان اختیار کیا جس کا انداز خواہ ویسا علمی نہ ہو جیسا ان مباحث کا ہونا چاہیے، مگر وہ اوسط درجے کے لوگوں کے لیے

اجنبی نہ ہو۔ یہ مہلی پہلو تھا اس انداز فکر کا۔ اس کے بغیر نگار جاری نہیں رہ سکتا تھا اور نگار کے بغیر کسی بحث کو اٹھانا مشکل تھا۔ اس لیے ان کی تجرباتی سوجھ بوجھ، مکمل کر علمی مسائل کو اس طرح بیان کرنا کہ روایتی انداز بحث و نظر کا معیار برقرار نہ رہے اور اس سلسلے میں بعض دوسرے معاملات کے اعتراف کے ساتھ ساتھ، یہ بات ذہن میں ضرور محفوظ رہنا چاہیے کہ ان سب کے بغیر ایک ایسے رسالے کو اتنی طویل مدت تک جاری نہیں رکھا جاسکتا تھا۔ اس سے مقصود ان بعض معاملات کا جواز ثابت کرنا نہیں جو قابل اعتراض ہو سکتے ہیں اور قابل اعتراض تھے! مقصود تو صرف یہ ہے کہ صورت حال کو صحیح طور پر سمجھ لیا جائے اور اجزاء کو الگ الگ کر کے دیکھا جائے تاکہ صحیح طور پر نتائج نکالے جاسکیں۔

ان چند ابتدائی معروضات کے بعد، اب میں اس بحث کے پہلے حصے کو شروع کرتا ہوں یعنی ان کی مذہبی تحریروں سے متاثر ہونے والوں کی بڑی تعداد تھی جن میں جدید تعلیم یافتہ لوگ، جدید تعلیم پانے والے نوجوان اور درس نظامی کے طالب علم بھی شامل تھے۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ اس نسبتاً مختصر تحریر میں ان سب لوگوں کو موضوع بحث بنا سکوں اور اثرات کا جائزہ لے سکوں، اسی بنا پر میں نے آخر الذکر طبقے کو منتخب کیا ہے اس جائزے کے لیے۔ اس ترجیح کی وجہ دی ہے کہ نیاز نے خود بھی درس نظامی کے طالب علم کی حیثیت سے پہلی بار ان مسائل کو محسوس کیا تھا، اس لیے یہ بعید از قیاس نہیں کہ یہ گروہ ان کے ذہن میں اولین مخاطب کی حیثیت سے آیا ہو۔ میں اس داستان کو اپنے حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا۔ اس بیان میں ایک فرد اور ایک علاقے کا قصین ہے، لیکن یہ عرض کر دوں کہ ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں یہی صورت حال کار فرما تھی اور افراد اسی طرح اثر قبول کر رہے تھے۔

(۱)

روہیل کھنڈ کے علاقے میں ۱۸۷۷ء سے پہلے تک عربی مدارس کی تعداد ابھی خاصی تھی۔ ہر شہر میں دو تین یا اس سے زیادہ مدرسے ضرور تھے۔ میرے شہر شاہ جہان پور میں عربی کے چار مدرسے تھے، جہاں باقاعدہ درس نظام کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس شہر

میں دینی تعلیم کو فروغ ملا تھا۔ اس زمانے سے جب بانی درس نظامی ملا نظام الدین فرنگی علی کے جلیل القدر صاحب زادے مولانا عبد العلی بحر العلوم 'لکھنؤ' سے ترک وطن کر کے شاہ جہان پور تشریف لائے تھے۔ یہاں ان کا قیام تقریباً بیس سال تک رہا۔ مولانا کے دم قدم سے اس شہر میں عربی تعلیم نے بہت فروغ پایا۔ اب سب عربی مدرسوں کا احوال کم و بیش ایک سا تھا۔ عربی کی تعلیم اس طرح دی جاتی تھی کہ ذہن کی بیش تر صلاحیت صرف و نحو کی غیر ضروری کتابوں کو پڑھنے اور رٹنے میں صرف ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے بعد منطق کی بھول، بھلیوں میں بہت کچھ پھرنا پڑتا تھا۔ نصاب میں شامل زیادہ کتابیں ایسی تھیں جو پرانے متنوں کی شرحیں تھیں۔ مختصر سامتن 'اس کی طویل شرح۔ ہر شرح پر مفصل حاشیہ موجود' بعض شرحوں کے ساتھ کئی کئی حواشی۔ طلبہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان سب کو دیکھیں اور لفظی بحثوں میں کمال حاصل کریں۔ عبارت پڑھنا اچھی طرح آجاتا تھا، لیکن عربی میں چار جملے لکھنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہو پاتی تھی۔ پچھلے پچاس برس اور سو برس میں کیا نئی دریا نہیں ہوئی ہیں اور پچھلے پانچ سو سال میں کتنی نئی کتابیں لکھی گئی ہیں 'دنیا میں کیا ہو رہا ہے' خیال اور فکر نے کتنے نئے سوالات پیدا کیے ہیں 'علم کی وسعت اور ترقی نے کتنے نئے موضوعات کو نمایاں کیا ہے' ان مدرسوں کے طالب علم یعنی ہم لوگ عموماً ان سب امور سے ناواقف رہتے تھے۔ زندگی سے 'گردد و پیش سے اور فکر و نظر کے نئے تقاضوں سے بے خبری گویا لازمہ تعلیم بن کر رہ گئی تھی۔ بحیث اس پر ہوتی تھیں کہ اس ضمیر کا مرجع کہاں ہے اور فلاں لفظ کی اصل کیا ہے اور اس جملے کی ترکیب نحوی کیسے ہوئی اور یہاں کون سا منطقی مغالطہ ہے اور وہاں کون سی لفظی بحث ہے۔

اس سے ہٹ کر ایک صورت حال یہ بھی تھی کہ ہر مدرسہ کسی خاص جماعت سے تعلق رکھتا تھا۔ بریلوی 'دیوبندی' اہل حدیث وغیرہ اور ایسے ہر مدرسے میں اس پر بہت زور دیا جاتا تھا کہ دوسرے فریقوں نے جو کچھ کہا، وہ ناقابل قبول ہے۔

میں مدرسہ بحر العلوم میں پڑھتا تھا۔ فقہ کی درمیانی کتابیں پڑھ رہا تھا اور بار بار ذہن میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہوتے تھے جن کو ڈر کے مارے استاد کے سامنے

پیش نہیں کر سکتا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جب غلامی ہندوستان میں ہے نہیں تو ہم اس کے مسائل کیوں پڑھیں کہ اسے آزاد کیسے کیا جائے اور اس کے ساتھ سلوک کیسا کیا جائے۔ مثلاً عقائد کی بحث میں بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مسلمان اس قدر جلد کافر کیسے ہو جاتا ہے۔ یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ زمین گھومتی ہے یا نہیں گھومتی، اس کا تعلق دینی تعلیم سے کیا ہے اور آسمان لوہے کا ہے یا تانبے کا، اس کا تعلق عقائد سے کیا ہے۔ غرض ایسے بہت سے سوالات اس زمانے میں ذہن میں پیدا ہوا کرتے تھے۔ ہم جن کتابوں کو نصاب میں پڑھتے تھے ان میں بیشتر کے متعلق ہم کو یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ان کا مصنف کون ہے اور وہ کس زمانے میں لکھی گئیں۔ اور اگر وہ سو برس پہلے لکھی گئی ہیں تو کیا اس کے بعد سے اب تک کوئی نئی بات اس سلسلے میں معلوم نہیں ہوئی؟ ہم اپنے کرد و پیش سے باخبر تھے اور دنیا کی دستوں سے نا آشنا۔

ساتھیوں میں نصف سے زیادہ طالب علم تو وہ ہوتے تھے جو آسام اور بنگال سے آتے تھے اور جن میں سے اکثر ذہانت سے خالی اور روشنی طبع سے محروم ہوتے تھے۔ وہ صرف سند لینے اور کسی مسجد کی پیش امامی کرنے کی اہلیت حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن باقی چند طالب علم ذرا بھی "کیوں" اور "کیا" کے مارے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ ہمیشہ ایک کشمکش کا شکار رہا کرتے تھے اور ذہن میں عجیب سے سوالات گونج کرتے تھے۔ زبان بند رہتی تھی، لیکن ذہن میں الجھنیں اپنا بیج دار راستہ بناتی رہتی تھیں۔ ہم معمولی معمولی باتوں پر کفر کا فتوا سنا کرتے تھے اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ خیر، میں کیا اور میری بساط کیا، استاد الاساتذہ مولانا شبلی نے اس سلسلے میں جگہ جگہ جو کچھ لکھا ہے وہ اس دور میں مدرسوں کی فضا اور انداز تعلیم کی بہتر طور پر آئینہ داری کرتا ہے۔

میں مولانا شبلی کے دو مختصر سے اقتباسات پیش کیے دے رہا ہوں جن سے میری باتوں کی زیادہ وضاحت ہو جائے گی۔ مولانا نے ایک جگہ لکھا ہے :

"ایک طرف تو ہمارے مولوی مسلمانوں کو کافر بنانے میں

مصروف ہیں اور اس کام میں وہ کوشش کرتے ہیں، جو صحابہ کافروں کے مسلمان بنانے میں کرتے تھے۔ دوسری طرف یورپ کی علمی فیاضوں کا بادل، عالم پر آب حیات برسا رہا ہے۔ دنیا کی تمام قوموں کے مردہ علوم، فنون، تاریخ اور یادگاریں زمین کے طبعی الٹ الٹ کر نکالے جا رہے ہیں اور دنیا کی نمائش گاہ، ان گم شدہ جواہرات سے اس طرح سجادی گئی ہے گویا پچھلا زمانہ اسی سرد سامانی سے دوبارہ سامنے آگیا ہے۔“

عربی کی قدیم کتابوں کو یورپ نے جس دلچسپی اور دیدہ ریزی کے ساتھ جدید اصول تدوین کے مطابق مرتب کر کے شائع کیا ہے۔ ایک مقالے میں اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے :

”دنیا کو ہم سے اس کام کی توقع تھی، لیکن ابھی ہم کو اور ضروری کاموں سے فرصت کہاں ہے۔ حمد اللہ کے بعض ضروری مقامات اب تک حل نا شدہ ہیں۔ شرح ملا کی ایک ضمیمہ کا مہر جمع اب تک متعین نہیں ہوا۔ اور خیر یہ سب کام تو اٹھا رکھے جاسکتے تھے، لیکن شیعہوں کی تکفیر تو بہر حال مقدم ہے اور گویا وہابیوں کا استیصال اس قدر ضروری نہ ہو، لیکن آخر اس کی اہمیت سے تو انکار نہیں ہو سکتا۔“

یہ عام صورت حال تھی مدرسوں کی۔ ذہنوں پر پھرے بیٹھے ہوئے تھے اور فکر و نظر کی جولانیوں کے لیے اور نئے شعور کی کار فرمائیوں کے لیے گنجائش گویا نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ کسی ذہین طالب علم کے لیے اس فضا میں اطمینان اور تسکین کا حصول ممکن نہیں تھا۔ میں جب ۱۹۳۹ء کے اواخر میں مدرسے سے باہر نکلا ہوں تب اردو کی بعض کتابیں پڑھنے کا موقع ملا، بعض رسالے دیکھے اور کچھ دلوں کے بعد اتفاق سے نگار کے بعض شمارے پڑھنے کو مل گئے۔ عربی مدارس کے طالب علم اردو کو کوئی مستقل زبان نہیں سمجھا کرتے تھے اور ایک حد تک حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے

تھے 'اس لیے اردو ادبیات سے میری شناسائی مدرسے سے نکلنے کے بعد شروع ہوئی۔
نگار کے ان شماروں میں مذہبی معامات سے متعلق بعض ایسی بحثیں پڑھیں جن کو پڑھ
کر پہلے اچنبھا ہوا ' پھر غصہ آیا اور اس کے بعد یہ شوق پیدا ہوا کہ اس سلسلے کی
دوسری بحثیں بھی پڑھی جائیں۔ اس طرح حکایت شروع ہوئی اور جس قدر تحریریں
ہاتھ آئیں ' ان کو پڑھ ڈالا ' ایک بار نہیں... کئی بار۔ اس کے بعد وہ سارے سوالات
اچانک ذہن میں ابھر آئے جو مدرسے کی تعلیم کے دوران پیدا ہوئے تھے اور جو اس
وقت یا تو زبان تک نہیں آپائے تھے ' یا ثنائی جواب سے محروم رہے تھے۔ ایک مشکل
یہ ہوئی کہ ان سے ملتے جلتے کئی نئے اور زیادہ پریشان کن سوالات پیدا ہو گئے۔ یہ پہلا
بھر پور حملہ تھا ایک سادہ اور صاف ذہن پر۔ کئی مہینے کے بعد ذرا منبھلا اور غور کرنا
شروع کیا۔ پھر یہ محسوس ہوا کہ جو کچھ اس مضامین میں لکھا گیا ہے ' ممکن ہے وہ سب
نصیب نہ ہو ' لیکن یہ باتیں ہیں غور طلب۔ بس یہاں سے ذہن میں نئے سرے سے
اور نئے انداز سے مسائل و معامات کو سمجھنے کی اور دریافت کرنے کی لگن پیدا ہوئی
اور یہ خیال جاگزیں ہوا کہ بہت سی حقیقتیں در سچائیاں ہمیں پوری طرح یا اچھی
طرح معلوم نہیں اور ان کی صحیح صورت دیکھنے کے لیے بہت پڑھنا ' بہت سوچنا اور
بہت تلاش سے کام لینا ہوگا۔ یہ گویا تحقیق کے شعور کی پہلی کرن تھی جو ذہن پر پڑی
اور دل میں اتر گئی۔

میں نے تحقیق کے اصول اور جواب سیکھے شیرانی محروم کی تحریروں سے۔ اس
کے بعد قاضی عبدالودود اور ڈاکٹر عبدالستار صدیقی سے استفادہ کیا ' اور اس سب سے
آخر میں مولانا عرشی مرحوم سے فیض پایا ' لیکن سب سے پہلے تحقیق کی طرف متوجہ کیا
نیاز کی تحریروں نے۔ ان تحریروں نے تحقیق کی ضرورت کا احساس دلایا اور اس کی
اہمیت سے آشنا کیا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس ذہنی کشمکش سے دوچار کیا جو مکمل
تسکین اور کامل اطمینان کا مقابلہ کرتی ہے اور اس تشکیک سے ذہن کو آشنا کیا جو
تحقیق کی بنیاد بنتی ہے۔ اگر میں نے مدرسے سے نکلنے کے بعد ان تحریروں کو نہ پڑھا
ہوتا میرے ذہن میں پہلے غصے ' پھر جھنجھلاہٹ اور پھر کشمکش نہ پیدا ہوئی ہوتی اور مزید

نہر د فکر کی ضرورت نہ محسوس کی جاتی تو اس کا امکان تھا کہ ادبی تحقیق سے شے سالی نہ ہوتی۔

یہ عرض کروں کہ یہ داستان صرف ایک فرد کی سیرِ اسیہ سرگزشت اس عہد کے مجھ جیسے بہت سے نوجوانوں کی ہے۔ کتنے ہی قدامت کے وارے ہوئے ذہن نئی روشنی کی ضرورت سے آشنا ہوئے اور بہت سے پڑھنے والے سنی ہوئی اور پڑھی ہوئی بہت سی باتوں پر از سر نو غور کرنے کی ضرورت محسوس کرنے لگے۔ یہ عہد سازگار نامہ تھا جو تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔

یہاں ایک دلچسپ حقیقت کی طرف توجہ دلانا ہے جانا ہو گا کہ جس چیز کو ادبی تحقیق کہتے ہیں، نیاز کو اس سے ذہنی مہانت نہیں تھی۔ انہوں نے مختلف شاعروں کے متعلق یا ادبی استفسارات کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جو تحقیق کے ذیل میں آتا ہے اور یہ حصہ ان کی ایسی تحریروں کا کمزور پہلو ہے۔ کسی بھی کتاب یا تذکرے میں لکھے ہوئے کسی واقعے کو یا تاریخ کو وہ بے تکلف اور بے تامل درج مضمون کر لیتے تھے اور اکثر حوالہ نہیں دیا کرتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس حد تک تاثراتی تنقید کے زیر اثر رہتے تھے کہ ان کا ذہن ایسے مواقع پر مزید تحقیق و تفتیش کی ضرورت محسوس نہیں کر پاتا تھا۔ یہ بات اس لیے لکھی گئی ہے کہ یہ دلچسپ حقیقت سامنے آسکے کہ جس شخص کی تحریروں نے بہت سے لوگوں کے ذہن کو ادبی تحقیق کی طرف متوجہ کیا وہ خود عملی طور پر اس سے بے تعلق رہا۔

ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا نیاز کی ایسی مذہبی تحریریں جن میں نئے اندازِ نظر اور حقیقت پسندانہ طرزِ فکر پر زور دیا گیا ہے اور پرانی تعبیروں، تشریحوں اور تفسیروں کی نفی کی گئی ہے، کیا وہ از اول تا آخر صرف اصل حقیقت کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کا نتیجہ تھیں؟ اس کے متعلق مختلف رائیں ظاہر کی گئی ہیں۔ کچھ لوگوں نے ایسی تحریروں کو ایک جویاے صداقت اور متلاشی حقیقت کے درد مند دل اور بیمار ذہن کا نتیجہ قرار دیا ہے اور کچھ لوگوں کا یہ خیال رہا ہے کہ اس میں ایک بڑا حصہ ان کی صحافتی اور تجارتی مصلحتوں کا بھی تھا۔ وہ گرمی بازار کے لیے ایسے سامان مہیا کرتے

رہتے تھے اور ایسی بحثیں چھیڑتے رہتے تھے جن سے ان کو فضا بنائے رکھنے میں مدد ملتی تھی، نگار کی شہرت اور اشاعت بڑھتی تھی، خود ان کی کتابوں کی مانگ رہتی تھی اور ان کی ملی اور ادبی شخصیت کا جادو سرچڑھ کر بولتا رہتا تھا۔ ان کی تحریروں میں جو طاقت اور اثر ہے، اس کے پیش نظر یہ کتابت مشکل معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحریریں ایک ایسے شخص کے قلم سے نکلی ہیں جس کا مقصود محض ہنگامہ آرائی اور صرف تجارتی گرم بازاری تھا۔ ان تحریروں میں علمیت کی جو شان ہے، استدلال کا جو منطقی انداز ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمدردی کے ساتھ اور تعلق خاطر کے ساتھ حقائق کو سمجھنے کی جس طرح کوشش کی گئی ہے ان عناصر نے ایسی تحریروں کی وقعت میں اضافہ کیا ہے اور ان میں دوسروں کو متاثر کرنے کی بے مثال کیفیت تہہ نشیں کر دی ہے۔ صرف تجارتی اغراض کی خاطر جو کچھ لکھا جاتا ہے اس میں ظاہری سطح پر علمیت کا انداز تو سسکا ہے، لیکن یہ بات ایسے پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ ایک عہد کا اور اس عہد کے پڑنے لکھنے والوں کے ذہنوں کو بری طرح متاثر کر سکیں۔ دوسری طرف ان کی زندگی کی جو داستان ہمارے سامنے ہے یعنی جس سے ہم واقف ہیں اس میں طرح طرح کے عجیب واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مثلاً دوسروں کی تحریروں کو اپنے نام سے شروع کرنا یا ترجمے کو تصنیف کا درجہ دے دینا یا ایسی ہی بعض اور باتیں جو ان کے سوانح نگار نے لکھی ہیں ان کو دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ان تحریروں میں تجربات کی اغراض کا شامل ہونا بعد از قیام نہیں ہو سکتا۔ محض اپنی آسانی کے لیے ہم یہ فرض کیے لیتے ہیں کہ حقیقت ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں کہیں پر ہے لیکن حقیقت کہیں پر ہو، اور جس شکل میں ہو، واقعہ جو بھی ہو اور جیسا بھی ہو، یہ سچائی بھی اپنی جگہ پر روشن اور درخشاں ہے کہ ان کی انہی تحریروں نے ایک عہد کو، ایک نسل کو اور پڑھے لکھے طبقے کے ایک بڑے حصے کو متاثر کیا ہے اور نئے شعرا اور نئے انداز فکر کی تشکیل اور نشوونما میں حصہ لیا ہے اور یہاں پر یہ بحث ثانوی حیثیت اختیار کر لیتی ہے کہ ان تحریروں کے وجود میں آنے کے اسباب کیا تھے۔ یہ بات اولین حیثیت اختیار کر لیتی ہے کہ یہ تحریریں عہد ساز تھیں اور ان تحریروں نے تہہ نشیں بنائے

کے ایک خاص گروہ کو اور مسلمانوں کے ایک خاصے بڑے طبقے کو نئے شعور اور نئے انداز فکر کی روشنی بخشی اور نوجوان ذہنوں کو تلاش و تفعیل کے زائے سے آشنا کیا اور علمی تحقیق کا ذوق ان کے اندر پیدا کیا۔ یہ اتنا بڑا کام تھا کہ کم لوگ ایسے کاموں کو انجام دے پاتے ہیں اور اس اعتبار سے نیاز کی شخصیت عمد ساز تھی اور ان کی حیثیت روشنی کے منارے کی سی تھی۔ ان سے کتنا ہی اختلاف کیا جائے، لیکن ان کی تاریخی اہمیت سے انکار نہیں جاسکے گا اور یہ شرف کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔

ایک اور بات یہاں پر کہنے کی ہے : پرانے انداز درس و تدریس اور اسلوب تشریح و تفسیر سے بہت سے لوگ غیر مطمئن تھے۔ بعض نے دبے لفظوں میں اور احتیاط کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اوروں کا کیا ذکر؟ خود مولانا شبلی اپنے عمد کے علاوہ اور ان کے انداز سے غیر مطمئن تھے اور اصلاحات کے خواہاں تھے، جس کی پاداش میں ان کو بہت کچھ سنا پڑا اور بہت کچھ دیکھنا پڑا۔ مولانا ابو الکلام آزاد بھی گروہ میں شامل تھے۔ چوں کہ وہ دنیا سے زیادہ باخبر تھے، نئی علمی فتوحات سے بھی واقف تھے، بدلتے ہوئے حالات پر بھی ان کی نظر تھی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فطرت کی طرف سے اعلا درجے کی ذہانت کے ساتھ ساتھ اعلا درجے کی خوش مذاقی بھی ان کو ملی تھی، اس لیے وہ بھی غیر مطمئن لوگوں میں سے تھے، لیکن ان کی مشکلیں چند در چند تھیں اور مختلف سیاسی وجوہ کی بنا پر وہ نہ طبقہ علما کو ناراض کرنا چاہتے اور نہ عوام کو بددل دیکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے ان کی تحریروں میں ان کی آزادی خیال کھل کر جلوہ گر نہیں ہو پائی ہے۔ غرض کہ اصلاح پسند اصحاب نے عدم اطمینان کے باوصف ایسی بحثوں میں کھل کر الجھنا کبھی پسند نہیں کیا جن کی وجہ سے قبول عام پر حرف آسکے۔ نیاز کے پاس کھولے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ واضح طور پر اپنے خیالات کو ظاہر کرنے میں آزاد تھے اور انہوں نے اس آزادی سے پوری طرح فائدہ اٹھایا۔ علمائے کرام سے جب ان کا جھگڑا شروع ہوا تو وہ تنہا تھے، اس کے باوصف دلائل کی حد تک وہ کبھی تنہا اور مجبور نہیں دکھائی دیے۔

ایک سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ آج ان کی ایسی تحریروں کی کیا حیثیت ہے؟ کیا وہ محض تاریخی اہمیت رکھتے ہیں اور اپنے زمانے میں اپنے اثرات کو ظاہر کرنے کے بعد محض یادگار بن کر رہ گئی ہیں؟ اس سوال کا جواب میرے ذہن میں بہت واضح ہے۔ جس تنگ نظری اور کٹر پن کے خلاف نیاز نے اس وقت لکھا تھا، آج بھی وہ تنگ نظری اور کٹر پن موجود ہے بلکہ اضافوں کے ساتھ موجود ہے۔ فروعات کو اصل سے بڑھا دینا آج بھی ہماری روش ہے اور دنیا سے بے خبری طبقہ علما میں عام ہے۔ جب تک یہ صورت حال برقرار رہے گی نیاز کی تحریریں اپنی معنویت کو برقرار رکھیں گی۔

(n)

اب میں اس بحث کے دوسرے حصے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں :

آزادی فکر کو، ایک اور پہلو سے بھی نیاز کی تحریروں نے فروغ دیا ہے اور یہ پہلو خالصتاً ادبی ہے۔ شخصیت پرستی ہماری معاشرت کا طرہ امتیاز رہی ہے۔ اور ”خطائے بزرگاں گرفتن خطا است“ کو اکثر ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اس غیر علمی اور غیر حقیقت پسندانہ روش نے اردو میں ادبی تحقیق کو ایک زمانے تک فروغ سے محروم رکھا اور تنقید کو ایک مدت تک صاف گوئی کے زیادہ قریب نہیں آنے دیا۔ نیاز تنقید کے اس دستان سے تعلق رکھتے تھے جسے تاثراتی تنقید کا اسکول کہا جاتا ہے۔ ان کا خاص انداز نگارش بھی اس طرز انتقاد کے لیے موزوں قرار پایا۔ نیاز کی ایسی تنقیدی تحریریں شدید شخصیت پسندی و ناپسند سے اور مبالغہ پسندی کے عناصر سے معمور ہیں اور اس لحاظ سے وہ مثالی حیثیت نہیں رکھتیں۔ اگرچہ ان میں علمی نکات نکھرے ہوئے ملتے ہیں البتہ تنقید کی ایک شق ایسی ہے جس میں وہ بہ ظاہر منفرد نظر آتے ہیں اور وہ ہے زبان و بیان کے لحاظ سے کلام کا جائزہ جسے شعری احتساب بھی کہا جاسکتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے زمانے کے ایسے معروف اور معتبر افراد کو منتخب کیا جن کی شاعری یا استادی کی دھوم مچی ہوئی تھی اور ایک زمانے تک تسلسل کے ساتھ ان شعرا کے

کلام کا اس لحاظ سے جائزہ لیا کہ شخصیت پرستی کے روایتی تصور پر کاری ضرب گئی۔ یہ محسوس کیا گیا کہ علم اور نظر کا ساتھ ہو تو آزادی کے ساتھ ہر شخص کے کلام پر گفتگو کی جاسکتی ہے اور یہ ترک ادب نہیں بلکہ تقاضائے ادب ہے۔ یہ بھی ایک اعتبار سے فکر اور اظہار کی آزادی اور بے باکی کی تبلیغ تھی اور ساتھ ہی زبان و بیان کے نکات کو اور ان سے متعلق مباحث سے ذہنی ربط بڑھا، معائب سخن اور محسن سخن کے مباحث کی طرف توجہ خاص طور پر مبذول ہوئی اور لفظ و معنی کی نسبتوں میں مطابقت کا عرفان پیدا ہوا اور دوسری طرف نئی نسل نے یہ سیکھا کہ شخصیت کسی کی ہو، وہ کتنا ہی بڑا شاعر ہو یا استاد ہو اور کیسا ہی عالم فاضل ہو، اس کے کلام کا جائزہ لیا جانا اچھے برے کے تکلف کے بغیر اور مکمل آزادی کے ساتھ اور پوری طرح وضاحت کے ساتھ اپنی رائے ظاہر کرنا چاہیے۔ نیاز نے اسی تسلسل کے ساتھ اور اسی قدر طویل مدت تک اس احتسابی انداز کو کار فرما رکھا کہ اس انداز نے ایک روش اور روایت کی حیثیت اختیار کر لی اور اس روایت نے بھی جرات فکر اور آزادی اظہار کے فروغ میں نمایاں حصہ لیا۔

یہاں بحث مقصود نہیں، بس ضمنی طور پر ایک بات کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ زبان و بیان کے مباحث کے ذیل میں ایسے مقامات بھی ملتے ہیں، جہاں ایک غیر جانبدار شخص یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ شخص پسند و ناپسند کی کار فرمائی بالکل صحیح ہے، مگر کہتا یہ ہے کہ یہ پہلو اس بحث میں ضمنی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس سے اصل بات پر یا یوں کہیے کہ نتیجے پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ ان مقامات سے قطع نظر کر لی جائے تب بھی یہ اصل حقیقت اپنی جگہ پر رہے گی کہ تنقید کے اس خاص انداز کو ایک مستقل حیثیت اور ایک انداز عطا کرنے کا شرف نیاز کو حاصل ہے اور اس انداز نے بھی ذہنوں میں جرات اور بے باکی کے تصور کو جاگزیں کرنے میں مدد دی ہے۔

(۳)

ان دونوں شتوں کے تحت آنے والی نیاز کی تحریروں کے مجموعی اثرات نے اردو اور ادبی تحقیق کے فروغ میں مدد کی ہے، یہ وہ پہلو ہے جس کی طرف توجہ نہیں کی

گئی۔ وہ خود محقق نہیں تھے۔ ان کے مزاج کو ادبی تحقیق سے دور کی نسبت تھی مگر ان کی مذہبی تحریروں نے اردو شعری اصحاب سے تعلق نگارشات نے بالواسطہ طور پر ادبی تحقیق کو فروغ میں مدد دی ہے اور یہ ان کی تحریروں کے اثرات کا وہ حصہ ہے جس کا ذکر ابتدائے مضامین میں کیا گیا تھا۔

اس وقت یہاں جو صاحب علم اور صاحب نظر حضرات موجود ہیں ان میں سے متعدد افراد کو ادبی تحقیق سے کسی نہ کسی اعتبار سے تعلق خاطر ہوگا ایسے بھی حضرات اس بات سے واقف ہوں گے کہ ادبی تحقیق میں شک کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ جو شخص شک نہیں کر سکا وہ تحقیق بھی نہیں کر سکا۔ ادبی تحقیق میں صحیح طور پر نتائج اخذ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مزاج کو سائنسی حقیقت پسندی سے علاقہ ہو۔ جذباتیت سے قطع تعلق پر قدرت حاصل ہو اور نتائج کو صحیح طور پر مرتب کرنے کی صلاحیت ہو مگر یہ سب بعد کی باتیں ہیں۔ حقائق کو دریافت کرنے کا جذبہ اگر کسی کے میں ہے تو وہ تحقیق شروع کرے گا اور جب تحقیق کا عمل شروع ہوگا تو پھر جگہ جگہ شک کی ناگزیر ضرورت کا احساس ہوگا۔ اگر ذہن اس شک کی اہمیت کو سمجھے سے قاصر ہے تو پھر سچائیاں سامنے نہیں آسکیں گی۔ نیاز کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اس صدی کی پانچ دہائیوں میں نوجوان ذہنوں کو اس شک کی ناگزیر ضرورت سے آگاہ کیا اور اس کا ذائقہ شناس بنایا اور یہ ادبی تحقیق کے لیے ذہنی نفاذ ہموار کرنے کا بنیادی عمل تھا۔ اس اعتبار سے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اردو میں ادبی تحقیق کے فروغ میں بالواسطہ نیاز کا بڑا حصہ ہے۔

مختصر یہ ہے کہ نیاز نے اس صدی کی تیسری دہائی سے لے کر پانچویں دہائی تک اپنی تحریروں کے ذریعے اپنے انداز سے آزادی فکر و اظہار کی اس روایت کی تبلیغ کی جس کا سنگ بنیاد سرسید نے رکھا تھا۔ نیا تعلیم یافتہ طبقہ اور وہ مصروف تعلیم نوجوان جو مذہبی تعلیم سے تعلق رکھتے ہوں ان کے ایک بڑے حصے کو فکر و خیال کی آزادی کے نئے شعور سے آتش کیا ان کی جرات اظہار سے روشناس کیا اور

ذہنوں میں یہ خیال بٹھا دیا کہ جو کچھ کہا جا چکا ہے اس پر اکتفا کر لینے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نئی دریافتوں سے اور پرانی حقیقتوں کے عرفان سے محروم رہ جائیں گے۔ بالواسطہ طور پر اس پر زور دیا کہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے اور بند نہیں ہونا چاہیے خاص کر یوں کہ ہم اسلام کو دین فطرت کہتے ہیں اور یہ بھی ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ زندگی کے جملہ مسائل و معاملات اور کائنات کے سارے مظاہر و محرکات پر حاوی ہے۔ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ تحقیق اور تفحص کے دروازے کھلے رہیں۔ یہ عمد ساز کارنامہ تھا۔

نیاز پر جن لوگوں نے سخت اعتراضات کیے وہ کم مرتبہ لوگ نہیں تھے۔ ان میں سے متعدد حضرات علم و فضل کے لحاظ سے اعلیٰ درجہ رکھتے تھے۔ بات اگر صرف علم و فضل کی ہوتی تو نیاز ان لوگوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت حاصل نہیں کر سکتے تھے لیکن مسئلہ قدیم علم سے واقفیت کا اس قدر نہیں تھا جس قدر نئے شعور کی آبیاری اور پرانی حقیقتوں کے نئے عرفان کا تھا اور یہ ان کے معترضین کا کم زور پہلو تھا اس لیے ان قد آور معترضین اور فاضل اکابر کی عظیم مخالفت کے باوصف 'نیاز' کے اثرات اپنے دائرے کو وسیع کرتے رہے اور آج ہم ان اثرات کی کارفرمائی کو زیادہ اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں اور یہ بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ جو حالات اب پیدا ہو رہے ہیں اور قدامت پرستی جس انداز سے اب اپنے آپ کو پھر منوانے پر تلی ہوئی ہے اور تنگ نظری کی تبلیغ کو جس طرح دین کی خدمت کا درجہ دیا جا رہا ہے ان حالات کے پیش نظر ہمیں شدت سے محسوس ہوتا ہے کہ کاش اس وقت ہمارے پاس کوئی ایسا شخص ہوتا جو اس روایت کی توسیع کر سکتا اور اسے ایک نئے انداز سے عام کر سکنے پر قدرت رکھتا جس کا آغاز سرسید سے ہوا تھا اور جس کو استحکام نیاز نے بخشا تھا۔ یہ شدید احساس ہی نیاز کی تاریخی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔

ڈاکٹر سید عبداللہ

نیاز، ایک مفکر جو منصور نہ بن سکا

نیاز اور نگار اردو میں آزاد خیالی (یا فکر آزاد) کے ارتقا میں ایک اہم سنگ میل سمجھے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں مجدد نگار نے بہ حیثیت مجموعی جو کردار ادا کیا اس کی تفصیل (بلکہ خود اجمال) کی بھی اس وقت گنجائش نہیں، میں اپنے قلم کو نیاز کی آزاد خیالی (یعنی اس کی نوعیت اور اس کے مقام و منصب) تک محدود رکھوں گا۔

نگار کا آغاز جنوری ۱۸۶۲ء میں ہوا لیکن اردو میں (یا برصغیر کے مسلم حلقوں میں) آزاد خیالی کا آغاز ستر اسی برس پہلے ہو چکا تھا، اس کی ابتدائی شکلیں ان مذاہنات میں ملتی ہیں جو انگریزوں کی آمد و استحکام کے ساتھ ہی شروع ہو کر، ایک خاص شکلی ذہن پیدا کر چکی تھیں۔ امام غزالی نے درست فرمایا ہے کہ متاعرو حقائق و مسائل کے بارے میں سکون و یقین پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے لیکن اس کے ذریعے یقین و اذعان کے ساتھ ہی ایک سنگین رجحان پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی حال برصغیر کا ہوا۔

برصغیر کی انیسویں صدی مناظرے کی صدی تھی۔ اس میں ہر طرف ہر مسئلے کے بارے میں بحث و تحقیق کے ہنگامے پیدا ہوئے چنانچہ ان سے ایک خاص حد تک اذعان و یقین میں چٹنگی بھی پیدا ہوئی لیکن اس کے ساتھ ہی شکوک و شبہات کے کھلے اظہار کے لیے بھی ایک میدان تیار ہو گیا اور جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، مسلم فرقوں کی باہمی متاعرو آرائی کے علاوہ، مشرق و مغرب کے متضاد یا مختلف زاویہ ہائے نظر کے مابین بھی بحث و گفتگو کا دروازہ کھل گیا۔ اس شعبے میں ہم سرسید احمد خاں ہی کو مرکزی شخصیت قرار دیں گے جو مغربی خیالات و نظریات کی طرف میلان کے باعث دین و مذہب کے معاملات میں بھی مغربی علمی نظریات کے حوالے کی ضرورت پر

زور دیتے تھے۔ خصوصاً "تہذیب الاخلاق" کی اشاعت کے بعد عقل اور فکر کی منہ
ان کا اقتیاد خاص بن گیا۔

نیاز فتح پوری نے جب قلم کی اہلیم میں قدم رکھا اس سے بہت پہلے سرسید کے
فورا بعد ٹیلی کی زندگی ہی میں 'آزاد خیالی کے بہت سے علمبردار ابھر آئے جو اسلام اور
مسلمان کی تاریخ کے مسلمات پر طعن کرتے نظر آتے ہیں' ان میں ایک وہ منکر ہے
جو کسی نقاب پوش آزاد خیال ریڈیکل اور ٹیلی کے درمیان ہوا ٹیلی نے اس کا جواب
لکھا وہ مقالات میں موجود ہے۔

اس آزاد خیالی کے ہدف اس سے زیادہ تھے اور ان میں سے اکثر پادریوں اور
مغربی مصنفوں (مستشرقین اور مورخوں) سے اثر پذیری کا نتیجہ تھے 'یہ رجحان عموماً دو
سرخ اختیار کیا کرتا تھا۔ ایک غلامانہ اور مرعوب ذہن کی بغاوت کا۔ یعنی اسلام اور
مسلم تاریخ پر اعتراضات کو من و عن تسلیم کر کے 'مسترضین کی ہم نوائی (جیسا کہ
ریڈیکل صاحب کے یہاں تھی) دو سرا 'سرخ' اسلام سے عقیدت رکھ کر 'اعتراضات کی
تادیل (جو مغربی اعتراض کو صحیح تسلیم کر کے اعتراض کا مدافعانہ جواب دینے پر مجبور
کرتی تھی) اسے ہم مدافعانہ معذرتی انداز کہہ سکتے ہیں۔

اس معذرتی انداز یا طریق کار میں ٹیلی اور نذیر احمد تک سمجھے جاسکتے ہیں۔ لیکن
ٹیلی کی معذرتی روش یوں ناگوار ثابت نہ ہوئی کہ وہ جہاں تادیل و معذرت کا سارا
لیتے ہیں وہ مغربی نقطہ نظر اور نظریات پر جارحانہ وار بھی کرتے ہیں جس سے یہ تاثر
پیدا ہوتا ہے کہ وہ مغرب سے مرعوب نہ تھے۔ (اگرچہ مورد زمانہ نے ثابت کیا ہے کہ
تغنی سی مرعوبیت ٹیلی کی تحریروں میں بھی تھی)۔

تاریخی حقائق پر غور کرنے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ سرسید کے انتقال کے بعد
اور رسالہ تہذیب الاخلاق کی اشاعت ثانی (زیر ادارت محسن الملک) کے بعد ریڈیکل
تسم کی بغاوت کا زور خاصا ٹوٹ گیا' اس میں دو دیگر واقعات نے بھی خاصا حصہ لیا'
ایک تو بین الاقوامی سیاسی حالات نے جن میں مغربی طاقتوں نے مسلم ممالک کو ہڑپ
کرنے کے لیے جارحانہ کاروائیاں پے در پے کیں جن کے باعث مسلمان ہند کا ذہن

طبقہ (Intelligentsia) بھی مغرب کے ہر قول و فعل کے متعلق محاط ہو کر چنے لگا اور عوام کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے قلم میں دانت پید کرنے پر مجبور ہو گیا۔ دوسرا واقعہ جس نے غیر محاط (یا من پھٹ) لبرلزم کو محاط ہونے پر مجبور کیا وہ تو رسالہ مخزن کا اجرا جس نے قلم و فکر کے جوش آزادی کو ادب و دانش کے شعبوں کی طرف منتقل کر دیا۔ اب فکر آزاد خیالی کو دوسرے بہتر وسیلے ہائے اظہار مل گئے۔ ادب میں نئی اصناف نے وہ میڈیم مہیا کر دیئے جن میں 'لکھنے یا سوچنے والے نودل کی غش اور تشکیک و اختلاف یا جذبہ احتجاج کے اظہار کے لیے شعر و سخن کے علاوہ مضمون نگاری، انسانی ادب، ڈراما اور تھیٹریل دسٹاں' تسان کر دیئے۔ مغربی زبانوں کے ترجموں سے کسک دور ہو جاتی تھی اور خود اپنی شاعری کی کمر روایت سے ہٹ کر ہندی زبانوں کی شاعری کے ترجمے اور مثالیں تسکیں کے ساتھ منید ثابت ہوئے۔

اس سلسلے میں اتحاد اسلام تحریک نے بھی خاصا حصہ لیا۔ تاہم جنگ عظیم اول میں انگریزوں کی فتح ہندی نے مغربی طرز و طور کے رعب و وقار کو بھال کر دیا اگرچہ آزادی ہند کی معتدل تحریک کچھ کچھ ہندت یا ہندوستانیہ کی طرف متل رتی رہی۔ بایں ہر آزاد فکری اور تشکیک (بایں کہے کہ تحقیق) کا ذوق بھی عام ہوتا گیا جو انگریزی تعلیم و معاشرت کی وسعت، اشاعت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا۔ اس صورت حال کے تین اہم نتیجے برآمد ہوئے۔

اول : روایت (دینی، علمی، ادبی) کے استحکام کے لیے زیادہ موثر و ششیں اس کا اظہار دینی مدارس کے علاوہ ندوۃ العلماء اور دارالکفین اور رسالہ معارف اعظم کڑھ کی صورت میں ہوا۔

دوم : مشہور عام خیالات و مصروفیات کے خداف معتدل احتجاج اور تشکیک آفریں تحقیق۔

سوم : احتجاجی و تشکیکی جذیوں کی تسکیں کے لیے جدید اصناف و وسائل کا استعمال۔ اس گفتگو سے صاف ظاہر ہو سکتا ہے کہ نیاز فتح پوری کا تعلق دوسری اور تیسری صنف سے ہے، انھوں نے اپنے ذہنی احتجاجات کے لیے ان دو طریقوں کو استعمال کیا۔

ان کی بعض تحریروں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ان کے لیے ممکن ہوتا تو وہ ریڈیکل گروہ کی صف اول میں شامل ہو جاتے لیکن مگر ان کے لیے یہ ممکن نہ ہو سکا اس کے دو سبب تھے اول تو زمانے کا مزاج اور اس معاشرے کا رنگ طبیعت جس میں انہیں قدرت نے خام آزما کی کا موقعہ دیا جیسا کہ سطور بالا سے ثابت ہو سکتا ہے دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ شدید موثر، عیش اور ہمہ گیر بغاوت کے لیے مغربی علوم کے جتنے وسیع اور گہرے مطالعہ کی ضرورت تھی وہ انہیں میسر نہیں آیا۔ ان دجوں سے وہ منصور بننے کی خواہش کے باوجود، منصور کا منصب یا اعزاز حاصل نہ کر سکے۔

دو مدرسہ کس راند رسد دعویٰ توحید

منزلت مردان موحّد سردار است

اور چنانکہ میرے عقیدے کے مطابق قدرت کی ہر بات میں ایک حکمت ہوتی ہے ان لیے میرے نزدیک، 'زکی مندرجہ بالا کوتاہی یا محرومی میں بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ وہ "من و یزداں" کی تنگنا سے نکلنے پر مجبور ہو گئے اور علم کی دوسری وادیوں میں پھیل جانے کے علاوہ، 'اردو کے روحانی ادب کی ثروت میں خاصا اضافہ کر گئے۔ ٹاگور سے ہمیں زیادہ باخبر کر گئے، 'بھاشا کی معصوم دنیا کے استعارات و کنایات سے آگاہ کر کے اپنی سرزمین کی بوباس سے بہرہ ور کر گئے۔ اور بالاخر ہمیں ایک ایسے نگار خانہ معارف کا عطیہ دے گئے جس نے ہمیں آگاہ کیا کہ انسانی علم اور جذبات کا حدود اربعہ ان حدود سے وسیع ہے جن تک معارف اور زمانہ انہیں محدود سمجھتے تھے۔ اور بالاخر جیسا کہ میں پہلے بھی اپنے ایک مضمون میں لکھ چکا ہوں انہوں نے اپنے شعرا کو متنبہ کیا کہ جرائد و رسائل کی کثرت کے یہ معنی نہیں کہ شعر کو بچوں کا ہیل سمجھ لیا جائے اور زمانے کے اس مخصوص در بلند ڈسپلن کو نظر انداز کر دیا جائے جس کے بغیر الفاظ شعریت کے معزز لقب کے مستحق ہی نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ مالہ، 'دما علیہ میں انہوں نے الفاظ کی عظمت، تقدیس اور رسالت کے جس نصب العین کی طرف توجہ دلائی ہے وہ آج بھی ہمارا شعری دستور العمل بننے کا استحقاق رکھتا ہے۔

میں نے سطور بالا میں (یہ جانتے ہوئے کہ نیاز کی تحقیقی اور کلاسی تحریروں کا

سرایہ خاص و سبع ہے) صرف 'من و یزداں' کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ وہ اگر بدنام ہوئے تو زیادہ تر اس کتاب سے (یا اس قسم کی کتابوں سے) — اسی قسم کی تحریروں سے منسوریت کے امید دار بھی تھے — اور اس میں کچھ شبہ نہیں کہ یہ تحریروں بھی مجموعی طور سے 'فکر و تحقیق کی توسیع کے حق میں بطور رد عمل' مفید ہی رہیں غیر مفید نہیں رہیں — ان تحریروں کی وجہ سے 'جوابی طور پر' تحقیق و جستجو میں زیادہ اصرار اور وسعت نظر کی ضرورت کا احساس پیدا ہوا — فریق مخالف پر یہ ظاہر ہوا بلکہ وہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ ہر مسئلے کا ایک دو سرا رخ بلکہ کئی دو سرے رخ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی کہ محض معقولات جیسویں صدی کے کسی آدمی کو متاثر نہیں کر سکتیں۔ میرے رائے میں تحقیق کی تحریک کے لیے اس سے فائدہ ہی ہوا نقصان کم ہوا ہے۔ میں نے سنا ہے بہت سے لوگوں نے نیاز کی ہنگامہ خیز تحریروں کو پڑھنے کے بعد انھیں مضامین پر ذریعہ تحریر کتابوں میں ترمیم و اضافہ کرنا ضروری خیال کیا۔ تو کیا یہ فائدہ کچھ کم ہے ؟

پھر بھی مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ نیاز جیسے مفکر اور ادیب کے سرایہ تحریر کا کمزور ترین حصہ بھی یہی ہے اگرچہ میں یہ اضافہ ضرور کہوں گا کہ انھیں تحریروں سے نیاز کو ایک نفراست بھی عطا کی 'وہ محض ادیب نہ تھے انھیں ہم آزادی (لبرزم) کی تحریک کا ایک بادقار مفکر بھی سمجھنے پر مجبور ہیں۔

پس جب میں انھیں ایک بادقار مفکر ہونے کا اعزاز دے رہا ہوں تو پھر میں ان کے انھیں وسیلہ وقار تحریروں کو ان کے رشحات قلم کا کمزور ترین حصہ کیوں قرار دے رہا ہوں ؟ ظاہر ہے کہ اس الزام کا جواب میرے ذمے ہے۔

میرا جواب یہ ہے کہ یہ نیاز کی بد قسمتی تھی کہ انھوں نے ایک ایسے موضوع پر قلم اٹھایا جس پر ان سے پہلے اور ان کے بعد لکھنے والا تقریباً ہر مصنف گمانے ہی میں رہا۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ انھوں نے غلط مواد پیش کیا۔ نہیں ایسا نہیں خسارہ اس میں رہا کہ انھوں نے دین و روحانیات کی باتوں کو فلسفہ و سائنسی نظریات کے معیار سے جانچنے کی کوشش کی — اور عقلی فیصلے دیئے عامانہ ہر چند کہ دین (اسلام) کی

باتیں عقل کے خلاف نہیں لیکن دین کی ہر بات کو عقل (عقل حاضر) کے معیار سے جانچنا غلط طریق کار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقلی اور سائنسی نظریے خود بھی یقینی نہیں۔ پس جب ایک شے خود ہی یقینی نہیں وہ کسی دوسری شے کی صداقت کے لیے میزان کیسے بن سکتی ہے۔

راقم الحروف نے نیاز فتح پوری کی اکثر تحریریں پڑھی ہیں، ان میں سے کچھ تو تاریخ سے متعلق ہیں مگر بیشتر فلسفہ اور سائنسی نظریات سے۔ تو اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے جس سائنسی نظریے (خصوصاً طبیعیات کے کسی نظریے کو) معیار تحقیق بنایا ہے۔ وہ تبدیلیوں کے کئی نئے انکشافات سے خود ہی مجروح ہو چکا ہے، سائنس طبیعیات ہو حیاتیات ہو، نباتیات ہو، ان میں سے ہر ایک وہ نہیں رہی جو آج سے پچاس سال پہلے تھی۔

میں توضیح کی غرض سے صرف طبیعیات کی مثال پیش کرتا ہوں۔
غور فرمائیے کہ کلاسیکی طبیعیات کیا تھی؟ یہی کہ کائنات ایک میکانیکی (مشینی) شے ہے جو مقررہ اصولوں کے مطابق چلی جا رہی ہے اور اس کی حرکت مسلسل ہے، لیکن کچھ مدت کے بعد گونج اٹھی کہ یہ حرکت مسلسل نہیں بلکہ غیر مسلسل ہے۔ یہ چھلانگوں کے انداز میں حرکت کرتی ہے گویا علت و معلول (جس پر نیاز صاحب — بلکہ شبلی تک) بڑا زور دیتے رہے ختم ہو گیا۔

پہلے کائنات کے مطابق قوانین تسلیم کیے جاتے تھے لیکن آئن سٹائن کے نظریہ اضافیت نے حقیقت کا جنازہ نکال دیا۔

دشنی کا نظریہ یونٹن کے بعد کبھی موجی حرکت قرار دیا گیا، کبھی موجی اور ذراتی حرکت کا مجموعہ۔

ایک زمانے میں حیاتیات کو ایک مانع خیال یا جاتا تھا مگر انیسویں صدی میں کہا گیا کہ یہ سالمات کی بے ہنگم حرکت کا نتیجہ ہے۔ ۱۹۲۷ء میں ہارزن برگ نے یہ فیصلہ سناریا کہ ذروں کی باتیں تو کر رہے ہو مگر خود ذرہ کیا، اس کا کسی کو کچھ علم نہیں، غرض کوانٹم اور اصول عدم یقین نے طبیعیات کی دنیا کو زیر و زبر کر دیا۔

ہیں جب سائنسی نظریہ خود ہی ڈانواں ڈول ہے تو اس بنیاد پر وحی و الہام اور قیامت اور معنی کی باتوں کے فیصلے صادر کرنا کمزور بات نہیں تو اور کیا ہے ؟ اور یہ کمزوری نیازی کی نہیں سب عقل پسند اس میں جھٹلا ہیں — اور اب تو یہ ضرورت واقعی محسوس کی جا رہی ہے کہ عقل و تجربہ اپنی جگہ درست مگر روحانیات ایمانیات کے بہت سے شعبے، بلا دلیل ہی تسلیم کر لینے چاہئیں ان کو فٹ سے غلط کہنا درست نہیں۔ ممکن ہے کل ہی ان کے انکشافات کے لیے قدرت اور اک انسانی کے لیے قابل یقین آسانیاں پیدا کر دے۔

نیاز فتح پوری اور نگار

نیاز اور نگار ایک ہی جتنے کے دو رخ ہیں۔ نگار کو اگر نیاز ایسا مدبر اور مفکر میسر نہ آتا تو وہ کبھی ایک عمدہ سازِ رسالہ نہ کھلا سکتا اور اگر نیاز کو نگار کے ذریعے اپنے افکار اور تنقیدی رویے کو دور دور تک پھیلانے کا موقع نہ ملتا تو ان کے اپنے زمانے کے اردو ادب پر ان کی چھاپ اتنی واضح طور پر نظر نہ آتی۔ یوں لگتا ہے جیسے "نگار" نیاز فتح پوری صاحب کی زبان بھی تھا اور ان کا قلم بھی لیکن ساتھ ہی ایک ایسا آئینہ بھی تھا جس میں نہ صرف نیاز فتح پوری کی ادبی شخصیت منعکس ہو رہی تھی بلکہ جس میں وہ اس سارے ادبی تناظر کو بھی منعکس کر رہے تھے جسے ان کی نظروں نے گرفت میں لے لیا تھا۔

اردو ادب میں نیاز فتح پوری کی ایک حیثیت تو افسانہ نگار کی ہے گو آج اردو افسانہ اپنی رومانی ابتدا سے بہت آگے علامت اور تجرید کی فضا کو مس کرنے کے بعد کہانی کو نئے العباد کے ساتھ پیش کرنے کے قابل ہو چکا ہے تاہم نیاز فتح پوری صاحب کے زمانے میں بھی جب ابھی اردو افسانے کے ساتوں رنگ سامنے نہیں آئے تھے تو نیاز صاحب نے اپنی افسانہ نگاری کے ذریعے اس کی بنیادوں کو مستحکم کرنے میں ایک قابل ذکر خدمت سرانجام دی۔

"شباب کی سرگزشت" ان کے اپنے زمانے کے اس نوجوان کی کہانی ہے جو اگرچہ اپنے رومانی ماحول میں قید ہے مگر جسے ماضی اور مستقبل پر ایک نظر ڈالنے کی قدرت بھی حاصل ہو چکی ہے۔ یہی نوجوان آگے چل کر اردو افسانہ میں بھی کبھی ایک باغی، کبھی ایک مفکر اور کبھی ایک انتہائی حساس شخصیت کے روپ میں ابھرا لیکن نیاز کے ہاں اس میں رومانی افسردہ دلی کا وہ انداز صاف نظر آتا ہے جو اس کے بعد کے

مدیوں کا پیش خیرہ تھا اس اعتبار سے دیکھئے تو نیاز فتح پوری کو اردو افسانے کی تاریخ میں ایک قابل ذکر مقام حاصل ہے۔

مگر نیاز کی اصل حیثیت ان کے انتقاد اور۔۔۔ فکری مدد کے باعث ہے۔ فکری اعتبار سے نیاز ایک استثنائی کشادہ نظر انسان تھے۔ وہ جذباتی طور پر کسی نظریے کو آگے بڑھانے کے حق میں نہیں تھے اور نہ وہ تنگ نظری جو آج کے مفکرین کو ایک عارضے کی طرح لاحق نظر آتی ہے، نیاز صاحب کے موافقے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھی۔ وہ بہت سے نازک فکری معاملات میں بھی بڑے ہیاکانہ اور مد ٹوک انداز میں بات کرنے کے قابل تھے اور زمانہ سازی کے میلان سے انھیں کوئی سروکار نہیں تھا۔ یہ اقتباسات دیکھئے۔

”غزل کا تعلق میرے نزدیک صرف ان جذبات محبت سے ہے جو اس گوشت پوست کی دنیا میں گوشت پوست سے پیدا ہوتے ہیں۔ جن کے پورا ہونے کی تمنا ہر محبت کرنے والے کو ہوتی ہے۔“

”میری حقیقی رائے یہی ہے کہ ”حقیقی عشق“ بالکل بے معنی چیز ہے اور غزل گوئی سے اس کا تعلق نہیں۔“

”دنیا اب اخلاق کے مراعات سے تنگ آچکی ہے اور اب اسے حقائق کی ضرورت ہے۔“

”میرے نزدیک غزل میں تصوف کو شامل کر لینا ایک غزل گو شاعر کا کمال نہیں بلکہ اس کا عجز ہے۔“

”دنیا میں کسی کتاب کے متعلق یہ گفتگو کرنا کہ وہ اخلاق پر اچھا اثر ڈالتی ہے یا برا لائینی سی بات ہے اگر کوئی تنقید ہو سکتی ہے تو صرف یہ کہ وہ اچھی لگتی ہے یا بری۔ اس لیے کسی شاعر کے متعلق یہ گفتگو کرنا کہ اس کی شاعری اخلاق کو خراب کر دینے والی ہے درست نہیں۔“

۱۔ فرضیکہ نیاز فتح پوری نہ صرف لاٹوک انداز میں گفتگو کرتے تھے بلکہ فن کو پرکھنے کے لیے فنی معیار ہی کو ہمہ وقت پیش نظر رکھتے تھے۔ ممکن ہے بعض لوگ سوچیں کہ ادب کو اخلاقیات سے منقطع کر دینے والی بات انتہا پسندانہ رویہ ہے اور اس لیے نیاز کا یہ ادبی موقف درست نہیں ہے مگر ایسا سوچنا محض غلط فہمی ہی کے باعث ہو سکتا ہے۔ دراصل نیاز فتح پوری اخلاقیات کے خلاف نہیں تھے۔ ان کا موقف فقط یہ تھا کہ ادب کو اخلاقیات کے میزان پر تول نہیں جاسکتا کیوں کہ ایک غیر ادبی تحریر بھی اخلاقیات کا پرچار کر سکتی ہے لیکن ادب اگر وہ ادب نہیں تو پھر یہ اخلاقیات کا کتنا ہی بڑا مبلغ کیوں نہ ہو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر نیاز اس بات کو اور آگے بڑھاتے تو اخلاقیات کا ایک اور پہلو سامنے آتا جو ادب کو ہمیشہ سے مرغوب رہا ہے۔ وہ یہ کہ ادب جذبات کی تہذیب کرتا ہے اور یوں باواسطہ طور پر اپنے قاری کو ایک بہتر شہری بننے پر مائل کرتا ہے لہذا ادب کا اخلاقیات سے بہت گہرا تعلق ہے۔ مگر اخلاقیات کو کسی صورت بھی ادب کی میزان قرار نہیں دیا جاسکتا۔ نیاز نے یہ بات اس زمانے میں کہی جب یا تو ادب سے پراپیگنڈہ کا کام لیا جا رہا تھا یا اسے محض ذہنی میاشی کا ایک حربہ تصور کیا جا رہا تھا۔ سو اپنے تنقیدی اور فکری موقف کے ضمن میں نیاز فتح پوری مثبت اور صحت مند سوچ رکھتے تھے۔ صحت مند سوچ آج کے جذباتی ماحول میں توازن اور اعتدال کی نشا پیداکرلے میں حد درجہ مدد ثابت ہو سکتی ہے۔

علامہ نیاز فتح پوری کی جامعیت و انفرادیت

پہلے تو میں ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب کا شریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انھوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو کر نیاز صاحب کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ اصل میں نیاز صاحب کے بارے میں مختصر وقت میں یا سینیٹر میں کہنا یا بولنا کوئی آسان کام نہیں ہے اس لیے کہ وہ اپنی جگہ پر ایک پوری انسائیکلو پیڈیا تھے۔ وہ انشا پر از تھے، وہ افسانہ نگار تھے، انھوں نے تنقیدیں کی ہیں، نفسیات اور تاریخ پر مضامین لکھے ہیں، انھوں نے تاریخی کتابیں بھی لکھی ہیں، جنسیات پر مضامین اور کچھ کتابیں مرتب کی ہیں۔ غرض کہ بیشتر موضوعات ایسے ہیں جن کا انھوں نے احاطہ کیا ہے اور جیسا کہ ابھی بعض مقررین نے کہا کہ ان کے کسی بھی موضوع پر لکھے ہوئے مضامین کو پڑھیے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص اسی کا اسپیشلسٹ ہے، اسی کا ماہر ہے اور یہ فن اس کا خاص ہے لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ نیاز صاحب صرف اسی فن کے ماہر نہیں ہیں بلکہ بیشتر علوم و فنون کے ماہر ہیں۔

میں یہاں پر صرف نگار کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نگار اصل میں ۱۹۲۲ء میں لکھنا شروع ہوا تھا اور ہم لوگوں نے جو بہت بعد کی نسل کے لوگ ہیں، نگار کو اس وقت پڑھا جب نگار کا زمانہ شباب نہیں تھا اور نگار کا وہ زور شور باقی نہیں تھا جو بچپن کے فائل پڑھنے سے ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ اردو صحافت میں نگار کا کیا رول رہا ہے اور اس کا کیا مقام رہا ہے، میں اس سلسلے میں آپ سے دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے نیاز فتح پوری صاحب کا بڑا کٹری بوشن یہ ہے کہ انھوں نے اپنے عہد کے بہت سے مایوسوں کے لیے زندہ رہنا مشکل کر دیا تھا۔ اس وقت تصور

یہ تھا کہ اگر آپ اردو اچھی لکھنا جانتے ہیں، اگر اردو لکھنے کا سلیقہ آپ میں ہے تو آپ مدیر بن سکتے ہیں۔ لیکن وہ آدمیوں نے ایک تو ہمارے ابوالکلام آزاد اور دوسرے نیاز صاحب نے ایڈیٹر سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ صرف اردو جاننا کسی رسالے کا ایڈیٹر ہونے کے لئے کافی نہیں ہے بلکہ اسے دوسرے علوم پر بھی اچھی خاصی قدرت ہونی چاہیے اور ان دونوں حضرات کو یہ قدرت حاصل تھی۔ نیاز صاحب نے اپنے پرچے میں جن مختلف موضوعات پر لکھا ہے اگر آپ ان کا شروع سے لے کر آخر تک صرف انڈکس پڑھ لیں تو یقین نہیں آتا کہ ایک آدمی اتنے موضوعات پر لکھ سکتا ہے یا معلومات بھی رکھ سکتا ہے۔ جب وہ ادب میں نقاد کی حیثیت سے لکھتے ہیں، وہ افسانہ نگار کی حیثیت سے لکھتے ہیں، وہ شاعر کی حیثیت سے لکھتے ہیں، وہ محقق کی حیثیت سے لکھتے ہیں، وہ اردو ادب کے بارے میں لکھتے ہیں، وہ فارسی ادب کے بارے میں لکھتے ہیں، وہ نیگور کی کتاب کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں۔ یعنی صرف آپ ادب ہی۔ لے لیجئے تو میں کہتا ہوں کہ نیاز صاحب اور چیزوں کے بارے میں نہ لکھتے صرف ادب میں ان تمام شعبوں کے بارے میں لکھتے تب بھی ہمیں حیرت ہوتی کہ ایک آدمی اتنے مختلف موضوعات پر ادب کے کیسے لکھ سکتا ہے اور اتنی قدرت اسے کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔

دلی میں ایک مرتبہ فراق صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی۔ بہت دیر تک باتیں ہوتی رہیں، نیاز صاحب کا بھی ذکر آگیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب نیاز صاحب کے ہندوستان سے پاکستان چلے جانے پر اختلاف رائے تھا۔ فراق صاحب نے بڑی دلچسپ بات بتائی۔ کہنے لگے کہ جب میں لکھ رہا تھا، 'نیا نیا شاعر ہوا تھا' میری غزلیں چھپ رہی تھیں لیکن لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ یہ اہمیت پہلی بار مجھے نیاز صاحب نے دی تھی کہ مجھ پر نگار میں کچھ لکھا تھا، اور میرے بارے میں ایک ایسی رائے کا اظہار کیا تھا کہ لوگوں کی توجہ میری طرف مبذول ہوئی تھی اور اس کے بعد سے ہی ان سے میری اتنی حوصلہ افزائی ہوئی کہ میں فراق بننے لگا، یعنی یہ کام اصل میں نیاز صاحب ہی کا تھا۔

نیاز صاحب دلی تشریف لاتے تھے۔ بہت کم 'جب سے ہم نے ہوش سنبھالا تھا وہ
 چار ہی دفعہ آئے ہوں گے۔ ایک دفعہ نیاز صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی اور ایک
 نوجوان کے بارے میں اس کی کتاب پر نگار میں بڑا اچھا تبصرہ چھپا تھا۔ نیاز صاحب نے
 خود کیا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ قبلہ آپ نے ان کی کتاب پر بڑا اچھا تبصرہ کر دیا ہے۔ غالباً
 وہ کتاب تو اس قائل نہیں تھی تو نیاز صاحب کئے گئے کہ میں بت شکن ہوں اور
 جب تک کوئی بت نہ بنے تو میں گراؤ لگا کیا اور پھر بعض اوقات تو بت مجھے بنانے
 پڑتے ہیں۔ تو جب تک واقعی اس میں کوئی جان نہ ہو میں کیا کر سکتا ہوں اور جب
 تک اس نے لکھنے والے کی ہمت افزائی نہ کروں وہ اس قائل ہی نہ ہو گا کہ میں اس
 کے بارے میں کچھ کہہ سکوں۔ اور یہ واقعی ان کا رویہ تھا کہ بیشمار لوگوں کی مطبوعات
 کے سلسلے میں خود میرے بارے میں میری ایک معمولی سی کتاب چھپی تھی مرزا مظہر
 جان جاناں کے خطوط کا ترجمہ اور ایک انگریزی کا ترجمہ جو میں نے ان کی خدمت میں
 بھیجا تھا۔ مختصر تبصرے تھے۔ آٹھ آٹھ دس دس لائنوں کے جو ان کی عادت تھی 'اس
 میں حوصلہ افزائی کی گئی تھی کہ آپ یقین جانئے کہ اس رات کو جب نگار کا وہ پرچہ ملا
 تھا جس میں تبصرہ تھا میری کتاب پر 'میں رات کو بہت دیر بعد سویا۔ یعنی اس خیال
 نے کہ نیاز صاحب نے ہماری کتاب کے بارے میں اتنی اچھی رائے کا اظہار کیا ہے'
 ہمیں جگائے رکھا۔ ظاہر ہے یہ صرف ان کی حوصلہ افزائی تھی جو وہ نوجوانوں کی کرتے
 تھے۔

آپ نیاز صاحب کے نگار کا پورا مطالعہ کیجئے تو جیسا کہ پہلے میں نے ابھی عرض
 کیا ہے کہ اس میں مطبوعات کا جو ذخیرہ ہے اور ہم نے ابھی تک الگ نہیں کیا ہے اور
 اس کا انتخاب بھی نہیں کیا ہے۔ اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوتا کہ انہوں نے کس
 طریقے سے اس عمدہ کی عام ضروریات کو صرف نگار سے پورا کیا ہے۔ ابھی ایک مقرر
 نے "ہدم" کا ذکر کیا ہے اس کے کچھ قائل مجھے دیکھنے کا موقع ملا 'ایک کام کے سلسلے
 میں' لیکن آپ یقین جانئے ہدم میں وہ بات نہیں ہے۔ البدل میں وہ بات نہیں تھی'
 ابلاغ میں وہ بات نہیں تھی۔ ان کے بیان محدود تھے۔ کچھ سیاسی میدان تھا 'کچھ

مذہبی میدان تھا لیکن ہمارے نیاز صاحب نے تو اپنے لیے کوئی میدان مخصوص کیا ہی نہیں تھا۔ ان کی کوئی حدیں نہیں تھیں۔ نیاز فتح پوری صاحب جنسیات پر کوئی کتاب لکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس علم کا ان سے بڑا کوئی جانتے والا ہی نہیں تھا۔ وہ تاریخ پر کتب لکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ماہر تاریخ ہیں۔ میں نے ان کی کتاب "بابر سے محمد بن قاسم تک" پڑھی کتاب پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ کمال کر دیا ہے انھوں نے۔ عرض یہ کہ ان کا مطالعہ اور ان کی معلومات غیر معمولی تھیں۔ پھر آپ دیکھئے کہ نگار میں اس زمانے میں جب کہ تنقید کا خاص رجحان تھا جس میں مغرب اور مشرق کے تنقیدی اصولوں کو ملایا جا رہا تھا، اگر آپ اس تنقید کا مطالعہ کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ آپ کو نگار سے ملے گی۔ یہ ساری چیزیں آپ کو نگار سے ملیں گی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے نیاز فتح پوری صاحب کی اہمیت ہمارے سماج میں کیا ہے، ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ ادب میں ان کی اہمیت وہ نہیں رہی جو ۱۹۴۷ء سے پہلے تھی یا ۱۹۶۰ء میں یا ۱۹۷۰ء میں تھی، روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ سوال میں نے بار بار اٹھایا ہے۔ حال میں نیاز فتح پوری پر "انجمن ترقی اردو دہلی" نے ایک کتاب چھاپی ہے۔ یہ ڈاکٹر امیر عارفی صاحب کا تیس جس کا ذکر ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب نے ابھی کیا ہے۔ اس کی رسم اجراء ادا کی جا رہی تھی، جہاں مجھے کچھ بولنے کا موقع ملا۔ وہاں بھی میں نے بنیادی سوال یہ کیا کہ کیا نیاز فتح پوری کی معنویت ہمارے زمانے میں ختم ہو گئی ہے۔ کیا اب نیاز فتح پوری ہمارے زمانے میں بے کار و بے سود ہو گئے ہیں، اب ان کی تحریروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ میرے خیال سے ایسا نہیں ہے۔ جس کرائس کا شکار نیاز فتح پوری ہیں، اس کا شکار ہر فن کار ہوتا ہے، چاہے وہ اول درجے کا ہو چاہے دوم درجے کا ہو۔ وہ کرائس یا بحر ان یہ ہے کہ ابھی تک نیاز کی اچھی تحریروں کا انتخاب شائع نہیں ہوا۔ نیاز کی بہترین تحریریں ابھی تک نگار کے خاکوں میں پوشیدہ ہیں۔ پھر یہ میرا خیال ہے ذاتی طور پر کہ ہر فن کار کو ایک نقد ملتا ہے جو اس کو اس سماج کی نظر سے جس سماج میں وہ نقد زندہ ہے، اس شاعر کو اس ادیب کو یا اس فنکار کو متعارف کراتا ہے۔

اس نقاد کا فرض ہوتا ہے کہ وہ پہلے جس عہد میں جی رہا ہے اس عہد کی ضروریات کو محسوس کرے اس کی عصری آگہی حاصل کرے اور اس عصری آگہی کے مطابق اس فنکار کی چیزوں کو پیش کرے۔ ابھی تک نیاز فتح پوری صاحب کو ایسا نقاد نہیں ملا۔ وہ نقاد جس کو عصری آگہی ہو وہ نقاد جو نیاز فتح پوری صاحب کی تمام تحریروں پر عبور رکھتا ہو اور وہ نیاز فتح پوری صاحب کی تحریروں کا انتخاب کر کے ہمارے سامنے پیش کرے کہ نیاز زندہ ہیں اور اس زمانے میں نیاز کی معنویت یہ ہے اس زمانے میں نیاز ہمارے اس کام آسکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیاز ہمارے کس کام آسکتے ہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ نیاز صاحب کی تحریروں کو آپ تین حصوں میں تقسیم کریں ایک تو وہ جو اخباری تحریریں ہوتی ہیں جو ہر فنکار کے ہاں ملتی ہیں۔ اس طرح کی تحریریں کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وقتی چیزیں ہیں اور آپ ان کو الگ کر سکتے ہیں۔ دوسری قسم کی تحریریں وہ ہیں کہ جن کی اہمیت اردو ادب میں یہ ہے کہ وہ ان کی ارتقائی منزلوں کی نشاندہی کرتی ہیں جیسے شباب کی سرگزشت جیسے شاعر کا انجام ہے۔ ان کو پڑھ کر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب سجاد حیدر یلدرم اور صدی افادی سلطان حیدر جوش کے ساتھ مل کر نثر میں آراغی پیدا کی جا رہی ہے۔ نثر میں حسن پیدا کیا جا رہا تھا۔ نثر کو سجاوا جا رہا تھا۔ اس میں رنگینی پیدا کی جا رہی تھی۔ جب اس کا ذکر آئے گا تو اس وقت ان چیزوں کا ذکر آئے گا اور یہ چیزیں تاریخ اردو ادب کا اہم ترین حصہ ہیں لیکن یہ اتنی اہم نہیں جتنی اہم ہماری تیسری طرح کی تحریریں ہیں اور جن کی معنویت آج بھی باقی ہے جن تحریروں کو پڑھ کر ہم آج بھی بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں زندگی میں کچھ حاصل ہو سکتا ہے اور اسے پڑھ کر ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں اور ان تحریروں میں مجھ پر جو تاثر ہوتا ہے بڑا تاثر وہ یہ ہے کہ نیاز فتح پوری نے ہم کو آزادی رائے سکھائی نیاز فتح پوری نے ہم میں جرات فکر پیدا کی ہے نیاز فتح پوری نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ آپ پہلے سوچئے سمجھئے اپنی رائے بتائیے پھر اسے نافذ کیجئے غلط یا صحیح۔ چنانچہ آپ نیاز فتح پوری صاحب کی بہت سی تحریریں دیکھئے مذہب کے معاملے میں ظاہر ہے کہ ان میں آپ کو بہت سا اختلاف ہو گا۔ لیکن

ایک اہم بات یہ ہے کہ انھوں نے محنت کی ہے۔ انھوں نے تبند باندھا ہے۔ انھوں نے بنیان پھانسا ہے۔ وہ پیسے میں شراہور ہوئے ہیں۔ مادی حالات ان کے خراب رہے ہیں۔ لیکن انھوں نے کبھی اپنے ساج سے سمجھوتہ نہیں کیا۔ انھوں نے بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں اور جو کچھ ان کے کچھ میں آیا ہے چاہے وہ مذہب کے بارے میں ہو چاہے سماجیات کے بارے میں ہو چاہے ادب کے بارے میں ہو چاہے عمرانیات کے بارے میں ہو کسی کے بارے میں ہو۔ جو بات انھوں نے کہی ہے، حق و صداقت کے ساتھ کہی ہے۔ آپ ان تحریروں کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض حصوں کے بارے میں آپ کو اختلاف ہے۔ بعض فقروں کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیاز صاحب غلط کہہ رہے ہیں لیکن آپ نیاز صاحب کے بارے میں شروع سے لے کر آخر تک یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیاز صاحب نے کہیں پر بھی کسی آدمی سے، کسی ادارے سے، کسی حکومت سے کوئی سمجھوتہ کیا ہے۔ یہ بات آپ نیاز صاحب کے بارے میں نہیں کہہ سکتے اور یہ ہی اہم بات ہے۔ یہ ہی قابلیت ہے، یہ ہی معنویت اور اہمیت ہے نیاز صاحب کی ہماری زندگی میں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب جس طرح نگار نکال رہے ہیں اسی طرح اب وہ اس کام کو بھی سنبھالیں گے۔ یعنی نگار کے ناکوں سے نیاز صاحب کی تحریروں کا انتخاب کریں گے اور جن تحریروں کی ہمارے لیے آج معنویت باقی ہے انھیں شائع کریں گے۔

بنیاد پرستی اور نیاز فتح پوری

سج کی محفل میں شمولیت میرے لیے باعث عزت بھی اور باعث افتخار بھی کہ شرفِ قائد کے معزز اہل قلم کے سامنے مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع مل رہا ہے جس کے لیے میں اپنے محترم دوست ڈاکٹر فرمان فتح پوری کا تہ دل سے ممنون ہوں۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری روشن خیال انسان ہیں اسی لیے انہوں نے نیاز فتح پوری کے حوالہ سے کانفرنسیں، سیمینارز اور کلیدی خطبات کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ اور نہیں تو نیاز فتح پوری جیسی باغی شخصیت کے حوالہ ہی سے کچھ کہنے کی گنجائش نکل آئے۔ جب ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، کس موضوع پر مقالہ لکھو گے تو میں نے ”بنیاد پرستی اور نیاز فتح پوری“ عنوان تجویز کیا، سن کر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ نہ صرف یہ موضوع ٹھیک ہے بلکہ آج کی ضرورت بھی ہے کہ اس اہم مسئلہ کے بارے میں لکھا جانا چاہیے۔

مجھے اعتراف ہے کہ میں بنیاد پرستی کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہ رکھتا تھا، ایسی معلومات جو علمی، تاریخی اور تحقیقی شواہد پر مبنی ہوں۔ کوئی چھ ماہ قبل ویسے ہی کچھ پڑھنا شروع کیا تو موضوع کی وسعت اور مسائل و مباحث میں تنوع کا اندازہ ہوا اور جیسے جیسے مطالعہ بڑھتا گیا میں موضوع میں ڈرتا گیا اور لکھنا جو شروع کیا تو میں لکھتا ہی چلا گیا حتیٰ کہ سو صفحات کی کتاب تیار ہو گئی۔ آپ حضرات لاکھ اہل علم، اہل دانش اور اہل نگاہ ہوں مگر اتنے گئے گزرے بھی نہیں کہ سو صفحات کی کتاب بنا کر صبر کا امتحان لوں لہذا کتاب کے صرف ایک دو نکات عملاً پیش کر رہا ہوں تاکہ بنیاد پرستی کے تناظر میں نیاز فتح پوری کی شخصیت کے اہم اور بعض امور کے لحاظ سے تو رجحان

ساز پہلو کا مطالعہ کیا جاسکے۔ اس اعتراف کے ساتھ کہ اڑھائی ہزار برس کے متنوع رجحانات و میلانات کا خلاصہ پیش کرنا بھی ممکن نہیں کیونکہ مختصر ترین الفاظ میں بات کی گئی ہے اس لیے متعدد مقامات پر آپ حضرات کو تفسلی کا احساس بھی ہو سکتا ہے۔

۲۲ جون ۱۹۴۳ء

پوپ اربن ہشتم (اصل نام : مافو باربرینی - MAFFEO BARBRINI) (URBAN VIII) خوش ہو گا کہ آج اس نے بوزمے کیلیو کیلیی سے اعتراف گناہ اور توبہ نامہ حاصل کر لینے کے بعد ہائبل کی حرمت محفوظ کر کے گویا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ طے کر دیا کہ یہ غیر متحرک کہ ارض مرکز کائنات ہے اور چاند سورج خدام ادب کی مانند اس کے گرد طواف کرتے ہیں۔ کیلیو پوپ کا ذاتی دوست تھا اور وہ اس کی صلاحیتوں کا معترف بھی تھا مگر اس ناہنجار کی زبان بندی اس لیے ضروری تھی کہ اگر لادین عناصر کو دور میں جیسے کھلونوں کی مدد سے 'آنکھوں پر جادو کی پٹی باندھ کر' ناقابل دید چیز دکھا کر 'کھلے عام ہائبل کی تعلیمات کے برعکس اور حقیقی کائنات کے ربانی ارشاد کے منافی کافرانہ اور ملحدانہ نظریات پیش کرنے کی اجازت دے دی گئی تو ایک دن ایسا بھی آسکتا ہے جب نہ مسیحیت رہے گی نہ پوپ نہ چرچ نہ پادری۔ یہ محض چاند سورج کی بات نہ تھی بلکہ عیسائیت سے وابستہ بنیادی عقائد کا معاملہ تھا۔

یوں دیکھیں تو ۲۲ جون ۱۹۴۳ء کے دن سے "کنڈا سینٹل ازم" کی باقاعدہ تاریخ کا آغاز کیا جاسکتا ہے کم از کم یورپ کی حد تک !

صوفیاء نے علم کے تین ذرائع قرار دیے ہیں 'علم الیقین' عین الیقین اور حق الیقین — خارجی شہادت پر کسی امر کا تسلیم کرنا علم الیقین ہے مثلاً کسی معتبر سند پر یہ باور کر لینا کہ فلاں مقام پر آگ لگی ہے۔ اگر اس مقام پر جا کر پچشم خود آگ کا مشاہدہ کریں تو یہ عین الیقین ہو گا جب کہ انکی جلا کر آگ کا تجربہ کرنا حق الیقین ہے۔ بالفاظ دیگر حصول علم خبر مشاہدہ اور تجربہ کا مرہون منت ہوتا ہے۔ راہ سلوک کے ان تین مراحل کو سائنسی جستجو پر منطبق کرنے پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ سائنس دان علم الیقین پر

تو بالکل بھروسہ نہیں کرتا کہ یہ سائنسی رویہ کی روح کے منافی ہے البتہ وحیات
 الہیات 'مذہبی افکار' ملفوظات وغیرہ کی زیادہ تر اساس اسی پر استوار ہوتی ہے۔
 سائنس دان عین یقین سے آغاز کار کرتے ہوئے خبر کے سند اور مفروضہ کے
 مسلمہ بن جانے کی توثیق و تردید و تکذیب کو سعی کناں ہوتا ہے 'جب ہی تو کسی بھی
 مفروضہ کو اس وقت تک نظریہ کا مقام نہیں ملتا جب تک مشاہدات اور تجربات کی
 کسوٹی پر اسے اچھی طرح سے پرکھ نہیں لیا جاتا۔ اسی لیے سائنس دان مشاہدہ (عین
 یقین) سے تحقیق کا سفر کا آغاز کر کے تجربہ (حق یقین) کی منزل تک پہنچ کر نتائج کا
 استخراج کرتا ہے۔

صوفی کا عین یقین ظاہر کی آنکھ کا تماشا نہیں ہوتا بلکہ وہ باطن کی آنکھ (بصیرت)
 سے دنیا اور اس کے مظاہر میں وحدت اور کثرت کا کھیل دیکھتا ہے :
 ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی
 ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی

ظاہر کی آنکھ کمزور ہوتی ہے اسی لیے سائنس داں اس کی تقویت کے لیے آلات
 تیار کرتا ہے جس کی ایک انتہا پر دوربین ہے تو دوسری پر خوردبین 'اور پھر ان دو کے
 درمیان لاتعداد آلات اور تجربہ گاہیں سب عین یقین کو حق یقین کے قریب تر کرنے
 کے لیے تھیں۔ اس عمل کی ایک انتہا پر نظریہ اضافیت ہے تو دوسری پر کوانٹم
 تیئوری !

آج گلیلیو اسی لیے اہم ہے کہ اس نے سب سے پہلے ارسطو اور بطلیموس کی سند
 پر علم یقین کے برعکس عین یقین سے حق یقین تک رسائی کی سعی کی۔
 اگر اس تناظر میں دیکھیں تو پھر بنیاد پرستی علم یقین بمقابلہ عین یقین قرار پاتی
 ہے کہ خبر 'سند' مسلمات ہی اساس فکر ہوتے ہیں اس لیے عین یقین ر حق یقین کی
 سند علم یقین تک محدود شخص کے لیے ناقابل تسلیم اور ناقابل یقین ہوتی ہے۔
 چرچ اور گلیلیو کا جھگڑا دراصل دو سطحی رویوں یعنی استخراجی اور استقرائی کے
 باعث بھی تھا شاید اسی لیے بعض محققین گلیلیو سے سائنسی طریقہ کار و ابتدا کرتے

ہوئے اس کا تعلق استقرائی منطق سے جوڑتے ہیں چنانچہ آئزک آئی موف (ISA ASIMOV) کے بقول :

اس یعنی (کلیئر) کے انقلاب کی بنیاد یہ تھی کہ اس نے استقرائیہ (INDUCTION) کو استخراجیہ (DEDUCTION) پر ایک منطقی طریق کار کے طور پر سائنس میں فوقیت دی۔ فرضی عمومیوں (GENERALIZATION) پر نتائج کی عمارت تعمیر کرنے کی بجائے (۱) جب کہ کلیئر کے معانی نامہ پر تبصرہ کرتے ہوئے ”کلیئر“ پر اپنے مقالہ میں برٹرنڈ رسل نے یہ لکھا :

”کلیئر اور مذہبی منصفوں کے درمیان یہ تصادم محض آزاد خیالی اور ہٹ دھرمی یا سائنسی اور مذہب کے درمیان ہی تصادم نہیں تھا بلکہ روح استقرائیہ اور روح استخراجیہ کے مابین بھی تھا۔ (۲)

اب تک جو لکھا گیا وہ صرف مغرب کے حوالہ سے تھا کہ خود ہمارا فلسفہ سائنس اور متنوع علوم کا تاثر مغرب ہی سے تشکیل پاتا ہے تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ دیگر تہذیبیں اور معاشرے ایسے بنیاد پرستانہ رویوں سے آزاد ہوں گے۔ مشرق میں ایران، چین، ہندوستان اور مصر کی بڑی تہذیبیں ہو گزری ہیں اور ان سب میں بھی یہ کرداری روپے ملتے ہوں گے۔ ہاں ان کے اظہار کے لیے شاید سائنس نہ ہو مگر سوچنے، سمجھنے والے آزاد خیال حضرات ہر عہد میں رہے ہیں لہذا تصادم کی کوئی نہ کوئی صورت ضرور رہی ہوگی اور ہمیں تو بتوں کو خدا نہ سمجھنے کے باعث بھی ایسا ہو سکتا ہے یا پھر پجاریوں، پردہتوں اور کاہنوں کے اختیارات کے حوالے سے یا ان رسوم کی بنا پر جو مذہبی نہ ہوتے ہوئے بھی مذہب کا جزو بنادی جاتیں۔ کہنے کا مطلب ہے کہ وجوہ مسائل، مباحث، علوم اور طرز فکر میں اختلاف ہو سکتا ہے مگر انسانی معاشرہ سے قدیم اور جدید کی آویزش ختم نہیں ہو سکتی۔ طرز کمن آئین نو سے ہمیشہ برسر پیکار رہی

۶۶

جہاں تک مسلم معاشرہ کا تعلق ہے تو ہماری دینی شخصیات اور خطیبوں کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے خرد سوزی اور عقل دشمنی کے لیے استدلال بھی قرآن مجید ہی سے حاصل کیا اور اس امر کے باوجود کہ قرآن مجید کی جن آیات میں نماز روزہ کی تلقین کی گئی ان کی تعداد صرف ۱۵۰ ہے جب کہ ۷۵۶ آیات میں زندگی اور اس کے مختلف مظاہر کے مطالعہ اور کہ ارض اور کائنات پر غور و فکر کی تلقین کی گئی۔ یہ تو حقے غلام جیلانی برق کے اعداد و شمار (۱) جب کہ دمشق یونیورسٹی کے ڈاکٹر محمد اعجاز الحلیب بھی اپنے طور پر اسی نتیجے پر پہنچے تھے کہ جس کا ڈاکٹر عبدالسلام نے پاکستان پلانٹ کمیشن کے اجلاس (منعقدہ ۲۲ جون ۱۹۸۹ء) میں "پاکستان میں سائنس" کے موضوع پر خطبے میں ان الفاظ میں حوالہ دیا ہے :

"قانون سازی کے متعلق ۲۵۰ آیات کے مقابلے میں قرآن کریم

میں ۷۵۰ آیات — جو کل قرآن کریم کا آٹھواں حصہ ہیں

اہل ایمان سے یہ کہتی ہیں کہ وہ فطرت کے مطالعے کے لیے

کوشاں ہوں، غور کریں، عقل کا بہترین استعمال کریں اور سائنسی

عزم کو اپنی معاشرتی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔" (۲)

ہم ۲۵۰ آیات مقدسہ کے مقرر کردہ اعلیٰ اخلاقی معیار کے مطابق زندگی بسر نہ

کر سکتے تھے لہذا انہیں فراموش کیا اور علم و عقل کی تلقین کرنے والی ۷۵۶ آیات

سے بھی گزرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ یاد رکھنے کے

باوجود یہ امر فراموش کر بیٹھے کہ انہوں نے "ربی زدنی علما" کی دعا مانگی اور پہلی وحی کا

آغاز "اقرا" سے ہوا تھا۔

— یہ کیسے ممکن ہوا ؟

مختلف سیاسی، تمدنی اور فکری اسباب میں سے میری رائے میں ایک

عمومی وجہ (کم از کم برصغیر کی حد تک) یہ رہی ہے کہ قرآن مجید کو ترجمہ سے پڑھنے

کے بجائے محض تلاوت پر زور دیا جاتا رہا ہے کہ عربی پڑھنے سے ثواب دارین حاصل

ہوتا ہے۔ اس سے جوہر کر ایک مسلمان کی اور کیا بد قسمتی ہو سکتی ہے کہ وہ عمر عزیز کی نصف صدی جس کتاب کے مطالعے میں گزار رہا ہے اسے مرتے دم تک یہ علم ہی نہیں ہو پاتا کہ میں کیا پڑھتا رہا۔ حسن قرأت کے رسیا سامعین یہ نہیں جانتے کہ وہ کس بات پر وجد میں آ رہے ہیں۔

طا' مولوی مفتی اور لنوی باز یہ سب نام اور طبع کے اختلاف کے باوجود ہر معاشرہ کے جانے پہچانے کردار بھی ہیں اور مشترکہ کرداری خصائص کے حامل بھی۔ یعنی محاذ عقیدہ! بحیثیت مجموعی ایسے اصحاب زندگی کی "ہیر" میں کید کا کردار ادا کر سکتے ہیں واضح رہے کہ خود کید ہیر کا خوشگوار نہیں لہذا وہ رواجی مفہوم میں دین نہیں وہ تو خود کو معاشرہ کے مسلمات کا محاذ اور اخلاقی اقدار کا داعی سمجھتا ہے۔ بنیاد پرست معاشرہ کا "کیل ٹانک" نہیں کہ اپنی دانست میں وہ یہ سب کچھ معاشرہ کی بہبود، سماج کی نلاح اور اخلاقی اقدار کے اثبات کے لئے کرتا ہے۔ ہم اس کا طرز عمل پسند نہ کریں لیکن اس کے خلوص اور نیت پر شبہ نہیں!

اگرچہ ہمارے ہاں ملکہ یوں سمجھئے کہ عالمی سطح پر بنیاد پرستی کی اصطلاح کا تصور دھماکی میں زیادہ چمچا ہوا تاہم جہاں تک بنیاد پرستی کا تعلق ہے تو موجود صدی کے آغاز میں شمالی امریکہ میں اس کا باضابطہ آغاز

BAPTISTS , PRESBYTERIANS , METHODISTS ,

DISCIPLES OF CHRIST

جیسے مسیحی مسالک کی اس سہی کی صورت میں ہوتا ہے جس کی رو سے مندرجہ ذیل اسور کو لفظی و معنوی طور پر ہر عہد کے لیے ابدی صداقت قرار دے دیا گیا۔

۱۔ بائبل الہامیہ ہے

۲۔ ہر عہد کے لئے اپنی صداقت کی حامل ہے

۳۔ عقیدہ تثلیث

۴۔ حضرت عیسیٰ کی بن باپ کی پیدائش

ر۔ تخلیق کائنات کا تصور بائبل میں دیا ہے

س۔ سقوط آدم

ش۔ مصلوب ہو کر مسیح نے تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔

ص۔ مصلوب ہو جانے کے بعد حضرت عیسیٰ کے جسمانی حیات اور پھر آسمان کو پرواز۔

ک۔ مسیح کی آسمان سے زمین پر واپسی اور پھر ہزار برس تک دنیا پر حکمرانی۔

گ۔ موت کے بعد سچے عیسائیوں کی حیات نو اور پھر جسمانی وجود کے ساتھ آسمان پر سزا اور جزا حاصل کرنا۔

در اصل انیسویں صدی کے آخر اور موجودہ صدی کے آغاز میں نئے علمی تصورات 'سائنسی انکشافات اور فلسفیانہ افکار مسیحیت کے روایتی تصورات اور بائبل کے لئے سخت بڑا چیلنج ثابت ہوئے تھے۔ تئیس کائنات، بائبل کا تصور متروک ہوا اور پھر ڈارون نے انسانی نفسیات اور اثرات الخدات ہونے کے احساس تاخر پر مبنی تصور کو دھچک پہنچایا۔ چنانچہ اس سب کا مقابلہ کرنے کے لئے پہلے تو PROPHECIC CONFERENCES کی صورت میں بائبل کی ابدی حقانیت کا اثبات کیا گیا اور پھر اس سلسلہ کو مزید تقویت دینے کے لئے سالانہ بائبل کانفرنسیں کی جاتیں اور دینی تعلیم کے لئے بائبل سوسائٹی قائم کئے گئے۔ اور ان سب پر مستزاد مختلف دانشوروں کو "مذمتی" (HERESY) قرار دے کر صرف رہنے والے پادری آزاد خیال کی بدعتوں اور مسیحیت کے بنیادی عقائد کے تحفظ کے لئے ۱۹۱۵ء - ۱۹۰۹ء تک رسالوں کی اشاعت کا اہتمام بھی کیا جاتا رہا۔ اس رسالے کا مشترکہ عنوان یہ تھا :

"THE FUNDAMENTALS : A TESTIMONY TO THE TRUTH"

بنیاد پرستی کے ضمن میں ۱۹۱۹ء - ۱۹۲۰ء کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس برس

"WORLD CHRISTIAN FUNDAMENTALS"

ASSOCIATION کی تشکیل کی گئی۔ اس تنظیم نے آزاد خیال پادریوں کو ہرج سے خارج کیا۔ ہر سطح پر فلسفیانہ تصورات

قائم کیا گیا اس حد تک کہ ۱۹۲۵ء میں ریاست ہسکی کے سرکاری مدارس میں ڈارون کے نظریہ کی تعلیم ممنوع قرار دے کر ریاست کے ایک قصبہ ڈیٹن (DAYTON) کے سائنس ٹیچر پر اس جرم پر مقدمہ چلایا گیا (یہ مقدمہ SCOPE S CASE کے نام سے مشہور ہے) عدالت نے بنیاد پرستوں کے حق میں فیصلہ دیا۔ اس عدہ کے بنیاد پرستوں کا یہ نعرہ تھا :

"EXORCISM OF MODERNISM AND ALL ITS ASSOCIATED DEMONS"

(ہدایت اور اس سے وابستہ شیاطین کا بھوت اتارنا) عیسائیوں کے ہاں "اور بھول من" کے تصور کے باعث جہنم ضروری ہے جس میں گنہگار ڈالے جائیں گے اور اس لئے بھی کہ حضرت عیسیٰ نے صلیب قبول کر کے گنہگاروں کا کفارہ ادا کر دیا جب کہ حضرت عیسیٰ کا جسمانی طور پر ظہور مٹانی بھی عیسائیت کے بنیادی عقائد میں شامل ہے نیز اسے ڈور مٹکی ہی اس کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کر رہے ہیں۔ جنگ لاہور ۲۰ دسمبر ۱۹۹۳ء میں ڈیلی ٹیلی گراف (لندن) کے حوالہ سے مطبوعہ خبر پیش ہے :

لندن (پا اے) بشپ آف ورہم ڈاکٹر ڈیوڈ بیسکمز کے متنازع بیان پر پادریوں اور عیسائی حلقوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ڈیلی ٹیلی گراف کے مطابق ڈاکٹر ڈیوڈ نے ۱۔ بھلکن کانفرنس میں دعویٰ کیا تھا کہ جہنم میں دائمی عذاب نہیں ہوگا اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ ظہور ہوگا۔ انھوں نے کہا کہ مجھے اس بات پر یقین ہے کہ کوئی دائمی دوزخ نہیں ہے کیونکہ ہمارا خدا اتنا ظالم نہیں ہو سکتا تاہم میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے بخشش کا ہر موقع ضائع کر دیا ہے ان کے لئے نیستی ہے۔ انھوں نے کہا کہ اس بات پر یقین کر لینا ممکن نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ ظہور ہوگا یا دنیا ختم ہو جائے گی۔ ان کے خیالات پر ممتاز پادریوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ بشپ آف یسٹلنڈ ڈیوڈ سون نے کہا ہے کہ عیسائیت میں یہ بات ضروری نہیں کہ دوزخ کے طبعی عذاب پر یقین کر لیا جائے لیکن یہ بات کتنا بھی درست نہیں ہے کہ دوزخ سرے سے ہے ہی نہیں۔ بشپ آف سوڈور نوٹیل جونز نے ڈاکٹر ڈیوڈ پر

الزام لگایا ہے کہ انھوں نے عیسائیت کے بنیادی عقائد کو جھٹلایا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا دوبارہ قصور بنیادی عقیدہ ہے۔ انھوں نے کہا کہ ڈاکٹر ڈیوڈ آئندہ سال رٹائر ہونے والے ہیں۔

جہاں تک بنیاد پرستی کی اصطلاح سے پہلے اس سے وابستہ تصورات کا تعلق ہے تو اردو میں اس مقصد کے لیے 'راخ العقیدہ'، 'راخ اعتقادی'، 'کمز مذہبیت'، 'ماضی پرستی'، 'تداست پرستی'، 'عقیدہ پرستی'، 'بے لچک مذہب پرستی'، 'مذہبی جنون'، 'غیر عقلی مذہبیت'، 'رجعت پرستی'، 'اجعت پسندی'، 'روایت پرستی' اور 'مقبول عام مذہبیت' — علمی کتابوں میں زیادہ تر 'راخ التساویت' یا 'راخ الحقیہ کی استعمال ہوتی رہی ہیں۔

بنیاد پرست بنیادی طور پر خوفزدہ انسان ہے کہ اسے ہر دم عقیدہ کی بنیادیں ڈانواں ڈول نظر آتی ہیں۔ بنیادیں کس لیے ڈانواں ڈول نظر آتی ہیں؟ فلسفہ 'منطق'، 'سائنس' پر مبنی تصورات اور انکمشافات سے پہلے مذہب کو کسی نئے مذہب سے فخر لاحق ہوتا تھا۔ چنانچہ ہر ممکن طریقہ سے اپنے مذہب و مسلک اور عقیدہ کا دفاع کیا جاتا اور اسی ضمن ہر قسم کا جور و ستم اور تعزیرات رد رکھی جاتیں بلکہ عبرت کے لیے بعض اوقات تو مذہبی تعزیرات عوامی روپ اختیار کرتیں۔ تمام مذاہب اسی نوع کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ پر اہل مکہ نے جو مظالم رد رکھے وہ ان کے نقطہ نظر کے لحاظ سے درست تھے کہ ان کے باپ دادا کے عقائد کی تکذیب ہو رہی تھی لہذا اپنے خداؤں (جنوں) کے تحفظ میں اہل جہل (اصل نام: عمر بن ہشام) ابولسب اور راہ رسولؐ میں کانٹے بکھیرنے والی اس کی بیوی جیلہ۔ آج کی اصطلاح میں بنیاد پرست قرار دیے جاسکتے ہیں۔ یوں دیکھیں تو موسیٰ کے مقابلہ میں فرعون، حضرت عیسیٰ کو صلیب دینے والے یہودی، جادو گرنیوں کو زندہ جلانے والے پادری، منصور حلاج کا مثلہ کرنے والے، ستراط کو زہر پلانے والے، مارٹن لوتھر کے مقابلہ میں پوپ، مسلم مسلمانوں کے مقابلہ میں مندر کار کھوالا بجاہری اور بابری مسجد گرا کر رام مندر تعمیر کرنے والا بال غما کرے۔ الغرض نام اور مقام میں فرق ہو سکتا ہے، کام میں نہیں کہ :

بدل کے نہیں پھر آتے ہیں ہر زمانے میں !

جہاں تک برصغیر میں بنیاد پرستی کا تعلق ہے تو شاید پہلی مسلم حکومت کے قیام کے ساتھ ہی اس کا آغاز بھی ہو گیا ہوگا۔ اچھے 'برے' 'روشن خیال' 'تنگ نظر' مدر اور غیر مدر بادشاہوں کے لحاظ سے اگرچہ صورت حال میں تغیرات آتے رہتے ہوں گے تاہم مذہبی شخصیات میں سے ہم از کم ایک طبقہ ایسا ضرور رہا ہے جو غیر مسلموں کو کافر سمجھ کر ان سے وہی سلوک روا رکھنے کا قائل تھا جو کفار کے ساتھ روا رکھا جاتا تھا ہے اگرچہ اس انداز کا بالعموم معاصر تواریخ میں زیادہ مواد نہیں ملا۔ اسلامی عقائد اور ہندو دھرم کے درمیان اگر کوئی چپقلش تھی تو اس کی نوعیت کیا تھی ؟ ان دونوں مذاہب میں بنیادی نوعیت کے اتنے اختلافات ہیں کہ تصادم ناگزیر ہوگا۔ صرف گاؤ کشتی کو لے لیں جو ہمیشہ سے باعث نفاق رہی ہے البتہ صوفیاء ان جھگڑوں سے لاتعلق رہ کر درس محبت عام کرتے رہے اور ان ہی کی میٹھی شخصیت کے زیر اثر لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ ادھر بادشاہوں نے حکومت چلائی تھی اور وہ کاروبار مملکت سے ہندوؤں کو یکسر خارج نہ کر سکتے تھے۔

"مجید نعت محمدی" کے مولف کے بموجب سلطان غس الدین التمش کے پاس دہلی کے چند علمائے دین کے ایک وفد نے آکر کہا۔ "کہ ہندوؤں کے ساتھ "الما اقل و الما اسلام" کا طریق اختیار کیا جائے" بادشاہ نے وزیر نظام الملک جنیدی سے کہا کہ وہ ان علماء سے بات کر کے انہیں مطمئن کرے۔ وزیر باتدبیر نے اپنے دلائل سے انہیں یہ کام موخر کرنے پر رضا مند کر لیا" (۱)

تحقیق سے اسی انداز کی مزید مثالیں بھی تلاش کی جاسکتی ہیں۔ دراصل یہاں کے بادشاہ مسلمان تو تھے لیکن اتنے اسلامی نہ تھے کہ علماء کے کہنے پر مقامی آبادی کا قتل عام شروع کر دیتے۔ وہ جانتے تھے کہ مقامی آبادی کے تعاون کے بغیر مستحکم حکومت قائم نہیں کی جاسکتی۔

قاضی جاوید "ہندی مسلم تہذیب" میں لکھتے ہیں کہ "یہ سلطان محمد تغلق تھا جس کے زمانے میں نصاب تعلیم میں معقولات کا پہلہ بھر شریع ہوا" عجیب و غریب

شخصیت کے حامل اس بادشاہ کو نثری علوم سے بہت شغف تھا۔ اس کے زمانے میں ہندوستان میں ایسے سوء موجود تھے جو علوم نقلیہ کے علاوہ عقلی علوم سے بھی دلچسپی رکھتے تھے۔۔۔ اس زمانے میں ہمہنی سلطنت میں بھی معقولات کو فروغ حاصل ہو رہا تھا۔ سلطان تغلق کے بعد سلطان سکندر لودھی کے زمانے میں معقولات کو زبردست ترقی حاصل ہوئی۔۔۔ لودھیوں کے بعد جب عثمان حکومت مغلوں کے ہاتھ میں آئی تو اس رجحان کو مزید ترقی ملی۔ ہمایوں کو ریاضی، ہندسہ، نجوم اور بیت جیسے علوم سے دلچسپی تھی اور یہ سب اس زمانے میں عقلی علوم شمار ہوتے تھے جب کہ اکبر اعظم کا دور آیا تو گوہر معقولات کے سنہری دن آگئے۔" (ص ۱۰۹ - ۱۱۰)

مغل حکمرانوں نے تو اسی اصول کو مغل سلطنت کی بنیادی پالیسی میں تبدیل کر دیا جس کی نمایاں ترین مثال ابوالفتح جلال الدین محمد اکبر (پیدائش امرکوت : ۱۵ اکتوبر ۱۵۴۲ء - وفات شکرہ : ۱۷ اکتوبر ۱۶۰۵ء) کا دن الہی (آغاز : ۱۵۸۱ء) ہندو اور راجپوت فائدہ انوں سے سلسلہ مناعت اور گاؤں کشی پر پابندی جیسے احکام تھے۔

ابیر زین' مذہب اور دور اندیش حکمران تھا۔ وہ ہندو سائیکس کو خوب سمجھتا تھا یعنی ہندو سپاہی مغل پرچم تلے جان تو دے سکتا ہے مگر مسلمان کو گائے کا گوشت کھاتے نہیں دیکھ سکتا۔ مسلمان اور ہندو جگہی دوست ہوتے ہوئے بھی ایک برتن میں پانی نہیں پی سکتے۔ ان لیے اس نے ہر سطح پر مذہبی آویزش ختم کرنے کے لیے ایسے احکام جاری کیے جنہیں علماء نے بطور خاص ناپسند کیا۔ دین الہی کا شاید کوئی سیاسی فائدہ ہوا ہو مگر عام مسلمانوں اور علماء کے لیے تو یہ اسلام میں تحریف کے مترادف تھا اور اسی پر احتجاج بھی ہوا۔ اسی ضمن میں سید محمد جونپوری، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور خواجہ باقی باللہ کے اساء قاتل ہیں مگر سب سے بلند اور موثر صدائے احتجاج شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کی تھی۔ چنانچہ اسلام کے بنیادی عقائد کے تحفظ کے نقطہ نظر سے احتجاج کرنے والے حضرات سے اسی خط میں اسلامی بنیاد پرستی کا آغاز سمجھا جاسکتا ہے اور اگر قطع تاریخ کا تعین مقصود ہو تو پھر دین الہی کے آغاز یعنی ۱۵۸۱ء سے اس کی شروعات سمجھی جاسکتی ہیں۔

اس ضمن میں یہ بھی واضح رہے کہ اکبر سے پہلے سلطان علاء الدین خلجی کے ذہن میں یہ سوال سام گیا کہ آنحضرتؐ کے چار صحابہ کی مانند وہ بھی اپنے چار مقربان خاص یعنی ارفع خاں، ملک نصرت خاں، ہرلپ خاں اور ظفر خاں کی مدد سے نئے دین کی بنیاد رکھ سکے، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند اس کا اور اس کے ”صحابہ“ کا نام ہمیشہ زندہ رہے مگر عداد الملک کوتواں رحلی کے سمجھنے سے باز رہا۔ ضیاء الدین بلی کی ”تاریخ فیروز شاہی“ میں اس کی تفصیلی ملتی ہے اور خلجی سے بھی پہلے تیمور نے قرآن مجید میں تحریف کا ارادہ کر لیا تھا اور علماء بڑی مشکل سے اسے اس ارادہ سے باز رکھنے میں کامیاب ہوئے تھے۔

سولہویں صدی کی مذہبی اور علمی روح کا شیخ احمد سرہندی کے سفل امیر شیخ فرید کے نام اس مکتوب سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے :

”ہیں اسلام کی عزت کفر اور کافروں کی خواری میں ہے جس نے اہل کفر کو عزیز رکھا اس نے اہل اسلام کو خوار کیا۔ ان کے عزت رکھنے سے انتہا تکذیر کرنا در بلند بھٹائی نہیں بلکہ اپنی مجلس میں جگہ دینا اور ان سے ہم نشینی کرنا اور ان کے ساتھ منگلو کرنا سب اعزاز میں داخل ہے۔ کتوں کی طرح ان کو دور رکھنا چاہیے اور اگر دنیاوی غرض ان سے متعلق ہوں تو ان کے بغیر حاصل نہ ہوتی ہوں تاہم بے اعتباری کے طریق کو مد نظر رکھ کر بقدر ضرورت ان کے ساتھ میل جول رکھنا چاہیے اور کس اسلام تو یہ ہے کہ اس دنیاوی غرض سے بھی درگزر کریں اور ان کی طرف نہ جائیں۔“ (۱)

ان حضرات نے فلسفہ، منطق اور علوم کے بارے میں جو معاملہ اندہ رویہ اپنا رکھا تھا وہ چودھویں اور پندرہویں صدی کے پادریوں کے رویہ سے مشابہ نظر آتا ہے۔ شیخ محمد اکرام نے ”رود کوثر“ (ص ۱۷۰) میں شیخ احمد ہندی کے جو مکاتیب درج کیے ہیں ان میں سے ایک میں فلسفہ کو ”شیطان کے گروہ“ میں شامل کرتے ہوئے یہ لکھا :

”بعض لوگوں نے جو علوم فلسفہ سے تعلق رکھتے ہیں اور فلسفی تسویلات پر فریفتہ ہیں ان کو حکماء جان کر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے برابر سمجھتے ہیں۔ ان علوم کی تصدیق سے انبیاء اور ان کے علوم کی تکذیب لازم آتی ہے کیونکہ یہ دونوں علم ایک دوسرے کے نفیض ہیں اب جو چاہے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مذہب کو لازم پکڑے اور اللہ تعالیٰ کے گردہ میں شامل ہو جائے اور چاہے تو فلسفی بن جائے اور شیطان کے گردہ میں داخل ہو جائے۔“

شیخ احمد سرہندی اس ضمن میں مزید فرماتے ہیں :

”یہ لوگ (یعنی فلسفی) بہت ہی بے خود اور بے وقوف ہیں اور ان سے زیادہ کہینہ اور بے وقوف احق وہ شخص ہے جو ان کو امانا اور عقل مند جانتا ہے۔ ان کے منظم اور مرتبہ علوم میں ایک علم ہندسہ ہے جو محض لائینی اور بے ہودہ اور لاطائل ہے بھلا مثلث کے تین زاویہ قائمہ کے ساتھ برابر ہونا کس کام آئے گا۔“

ضیاء الدین بنی کے بموجب سلطان التمش کو اس عہد کے مشہور عالم دین مبارک فرغی نے یہ مشورہ دیا تھا :

”فلاسفہ‘ علوم فلاسفہ اور معقولات فلاسفہ پر اعتقاد رکھنے والوں کو اپنی سلطنت میں نہ رہنے دیں اور جس طرح بھی ممکن ہو علوم فلسفہ کی تعلیم نہ ہونے دیں۔“

جب کہ شاہ ولی اللہ کی وصیت کی رو سے :

”فارسی و ہندی کی کتابیں‘ علم شعر‘ معقولات‘ اسی سلسلہ کی جو دوسری چیزیں پیدا ہو گئی ہیں ان میں مشغول ہونا اور تاریخ‘ بادشاہوں کی سرگزشتوں اور صحابہ کے باہمی نزاعات کا مطالعہ کرنا گمراہی و گمراہی ہے۔“

اگرچہ امام غزالیؒ نے فلسفہ میں خصوصی شہرت حاصل کی‘ اتنی کہ یہی وجہ شہرت

مگر یہ مخالفت اس لئے تھی کہ ان کی دانست میں یونانی فلسفہ 'اسلامی انکار کے بارے میں شکوک پیدا کر کے عقائد میں ضعف کا باعث بنے گا لیکن اس کے باوجود وہ علوم کی اہمیت کے قائل تھے۔ بقول :

"وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کی مدافعت ریاضی کے علوم سے انکار کر کے کی جاسکتی ہے وہ مذہب کے خداف ایک ناقابل معافی جرم کر رہا ہے کیونکہ ان علوم میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو دینی صداقت کے معانی ہو۔"

بنیاد پرست — اساسی طور پر ماضی پرست ہوتا ہے اس لئے اقبال کے الفاظ میں ... آمین نو سے ڈونا طرز کس پہ اڑتا۔ اس کا وظیفہ حیات ہوتا ہے۔ اب زندگی تبدیلیوں کا نام ہے 'معاشرہ میں کسی نہ کسی سطح پر یہ تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی اور اپنے اثرات کا مظاہرہ کرتی رہتی ہیں 'ایک انتخاب پر نظریات اور تصورات تو دوسری طرف انتخاب پر نت نئی ایجادات اور اشیا اور ان کے درمیان متنوع نوعیت کی دیگر تبدیلیاں۔ نظریات اور تصورات تو خیر علمی ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں رد عمل بھی علمی سطح پر ہوتا ہے یا ہونا چاہیے مگر ایجادات اور عام اشیاء کے بارے میں بظاہر تو کسی بحث کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے 'پسند ہے تو استعمال کریں' ناپسند ہے تو مت کریں۔ یعنی یہ قانونی یا مذہبی یا اخلاقی مسئلہ نہیں ہوتا مگر ہمارے ہاں اسے بھی مذہب کے نام پر متنازع بنا کر۔۔۔ ان کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کے بحث چھیڑ دی جاتی ہے۔ ہمارے مذہبی محققین 'دینی شخصیات اور علماء وقت و وقتاً جن اشیا کو غیر شرعی اور غیر اسلامی قرار دیتے رہے ہیں ان کی فرست اگرچہ خاصی طویل ہے تاہم نمونہ کلام پیش ہے۔

ریل گاڑی میں سفر 'موز سائیکل چلانا' ڈاک سے چٹھیاں بھیجنا یا منی آرڈر سے رقم کی ترسیل 'انگریزی ہیٹ پہننا' کیمرو سے تصویر اترانا 'چنگ اڑانا' فٹ بال کھدو ہے (کہ نیکر پہن کر کھیلا جاتا ہے) جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے 'بلیوں کو مت مارو (کہ ابو ہریرہ کی پسندیدہ تھیں) پرندوں اور دیگر جانداروں کی تصویر کشی (کہ روز محشر ان میں جان ڈالنے کو کہا جائے گا) عید کی نماز عید گاہ کے علاوہ

دیگر مساجد میں جائز ہے یا نہیں؟ ریڈیو سے تلاوت کرنا یا سنتا حرام ہے، بلکہ میں پیسے رکھنا، ہسپتال میں مریض کا داخلہ اور عورت کا مرد ڈاکٹر کو بغض دکھانا، انگریزی طرز کے بال کٹوانا، انگریزی ٹوپی کا استعمال۔ اس انداز کی مزید مثالوں کے لئے فتاویٰ دارالعلوم اور فتاویٰ رشیدیہ کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

ہمارے زمانے میں برگر، وی سی، ڈش انشیتا اور مریض کی جان بچانے کے لئے اعضاء کا عطیہ حرام قرار دے چکے ہیں جب کہ ڈاکٹر اسرار احمد کے بموجب عید، سویر، کھانا اور موافق ناپسندیدہ ہیں، ڈاکٹر موصوف نے اپنے ٹیلی ویژن پروگرام میں عورتوں کو شریعت کی اجازت دے دی تھی جب کہ مفتی نعیمی صاحب نے تو اصغر مدیم سید سے فی دوزانہ "دریا" میں طلاق کا مسئلہ دیکھ کر حقیقی زندگی کے میاں بیوی مٹانے اور مٹانے والوں کی طلاق نامتوی جاری کر دیا تھا۔

نئی حالتوں میں دوا، اسپیکر، ناصی دیر تک زیرِ عتاب رہا، ڈاکٹر جمیل جہی نے "پاسپانی ہم" (ص ۸۸) میں محمد شفیع کی "آیات جدیدہ کے شرعی احکام" کے حوالے سے یہ نقل کیا ہے :

"... کہ احکامات کا استعمال نمازوں میں درست نہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سادہ طریقہ مسنونہ کے ساتھ بڑی جماعتوں میں کہیں کے دریدہ تکبیرات استقبالیہ کی آواز آخری صفوں تک پہنچانی نہیں بلکہ جامع خیرات و برکات اور مفاسد سے پاک طریقہ ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے"

اصغر علی گھمراں کے بموجب "اسر تسر میں مسجد خیر الدین غالباً پہلی مسجد تھی جہاں لاؤڈ اسپیکر نصب ہوا مگر ہندوستان بھر کے مسلمانوں میں اس کے خلاف زبردست پہچان تھا" (مضمون بعنوان "چند پرانے اعتقادات" مطبوعہ "روشن خیال" کراچی جلد ۱۔ شمارہ ۳) اصغر علی گھمراں نے البتہ یہ نہیں بتایا کہ یہ کس سال میں ہوا تھا۔ جب ایک مرتبہ لاؤڈ اسپیکر کے معاملہ میں ماکی جھجک کھل گئی تو لاؤڈ اسپیکر سے ایسی انیت ہوا کہ اب اس کے بغیر رہا نہیں جاتا۔ اے کاش! وہ پھر پس کی مانند لاؤڈ اسپیکر کو حرام

قرار دے دے تو کتنا اچھا ہو !

تو یہ ہے وہ تاجر جس میں نیاز فتح پوری کی مذہب سے بیحد بغاوت کا مطالعہ کیا جاتا چاہیے۔ آغاز محب عارفی کی نظم ”دشمن نیاز سے خطاب“ کے چند اشعار سے کیا جا رہا ہے :

ہوئے گلے آزادی گفتار کے چہچہ
تحریر میں پائے گئے الحاد کے آثار
جو دیکھ رہا ہوں اسے لاتا ہوں زباں پر
اس بات پہ بگڑے ہیں قدامت کے پرستار
اس دین کے پردے میں نہاں اور بھی کچھ ہے
جو ذہن نہیں دہم کی لغت میں گرفتار
اے متقی دین کیا اسے پرکھا بھی ہے تو نے
جس شخص کو کہا ہے غلامین و سیاہ کار

نیاز کے مکاتیب سے چند اقتباسات :

”سورہی ایک مسلمان کو کافر و ملحد بتا دیتے ہیں۔ کبھی ہندوؤں کی طرف سے بھی کسی کو اپنی جماعت سے خارج کر کے غیر ہندو ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے ؟ اگر خدا کا اعتقاد ناگزیر ہے تو نوع انسانی میں تفریق مذہب و مسلک کا خیال ؟ اتنی بڑی توہین خدائی ہے کہ شاید ہی اس کو معاف کیا جاسکے۔“

”گناہ کرتے ہو تو مکہ کرنے والوں کی سی صورت بناؤ اس سے کیا فائدہ کہ مسجد میں سجدہ کر کے جو خاک اپنی پیشانی پر اٹھاؤ اسے کسی آنچل سے صاف کرتے پھرو۔ اس میں شک نہیں کہ عبادت کا یہ ڈھک کسی کو آجائے تو دنیا میں اس سے زیادہ لذیذ

مشغلہ کیا ہو سکتا ہے۔“

”اگر یہ کہوں کہ میں مرتبہ ابدال کی خدمت میرے سپرد کی گئی اور میں نے انکار کر دیا تو اس کا یقین اور بھی تمہیں نہ آگے گا کہ کجا یہ گنہگار اور کجا یہ سعادت۔ اس لیے تمہیں حقیقت کا یقین کیوں کر دلاؤں کہ رفع حجاب اور ابدالیت کا ذکر ہی کیا، منزل تقیست سے بھی گزر کر ایک خاص درجے پر فائز ہوں اور بغیر کسی واسطے کے براہ راست انوار ربانی سے معاملہ رکھتا ہوں۔“

”قیامت میں مجھے تماشا بننا منظور نہیں کہ پہل صراط سے بکری کی پیٹھ پر سوار گزر رہا ہوں اور لڑکے پیچھے تالیاں پیٹ رہے ہیں لیکن چونکہ نشاطِ قومی قائم رکھنے کے لیے ایسے تہواروں کا قائل ہوں جن میں روز کی بے آب و رنگ زندگی سے ہٹ کر چند ساعتیں چہل پہل میں گزر جائیں اسی لئے یہ گناہ کر لیتا ہوں۔“

”میرا معاملہ خدا کے ساتھ ہمیشہ اسی طرح رہا ہے اور رہے گا۔ وہ کبھی مجھے جہنم سے رہنے نہ دے گا اور میں بھی کبھی شکایت نہ کروں گا۔ تمنائیں بہت محدود رکھتا ہوں۔ نہ فخر و فائقے سے ڈرتا ہوں نہ آزارِ ہمسائی سے، امتِ مروانہ نہ سہی لیکن مہرِ درویشانہ ضرور رکھتا ہوں۔“

ہاں تک نیازِ فتح پوری کی ملا دشمنی یا آج کی اصطلاح میں بنیاد رستی کے خلاف ردِ عمل کا قائل ہے تو یہ سٹھی یا جذباتی ہونے کے برعکس حریت فکر اور فردِ انفرادی کی اس روایت سے پیوست ہے جس کی شروعات سرسید احمد خاں کی عقلیت کی تحریک اور اس کے نتیجہ میں مذہب کو عقلی معیار پر پرکھنے

سے ہوتی ہیں۔ "مذہب عالم کا عقلی مطالعہ" "من و یزداں" اور "نگار" میں مطبوعہ متعدد مقالات، استفسارات کے جوابات اور مکاتیب میں ظاہر کیے گئے خیالات سے نیاز کی مٹا پسندی، خرد پسندی اور حریت فکر کا موزیک تیار ہو جاتا ہے ایسا موزیک جس کی تشکیل میں نیاز کی تخلیقی شخصیت کے جملہ عناصر نے بھرپور کردار ادا کیا۔

نیاز کی مذہبی بغاوت کے ضمن میں یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ وہ رومانیت کا علم بردار تھا۔ نیاز "پلدرم اور اختر شیرانی کی رومانیت کا ورڈزور تھ اور کولرج کی رومانیت سے کتنا تعلق تھا یہ جداگانہ بحث ہے جس میں الجھنے کا یہ موقع نہیں۔ رومانیت کی تعریف اور اس کی حدود و امکانات سے وابستہ فکر و نظر کے مباحث پھیرے بغیر صرف اتنا اشارہ کیا جاسکتا ہے کہ رومانیت کا جزو عظیم "دھر آشوبی" قرار دیا جاسکتا ہے۔ تخیل کی آزاد اڑان اس میں رنگ آمیزی کرتی ہے تو جذبات و احساسات اور ہیجانات اس کی تیاری کرتے ہیں اور اس سے رومانی کی تخلیقی جمالیات تیار ہوتی ہے (عام تصور کے برعکس اسلوب کی حسن کاری کا رومانیت کے برعکس جمالیات سے تعلق بنتا ہے)۔

نیاز نے غلام ہندوستان کے بے سست زندہ، ذاتی پسماندہ اور غیر تخلیقی مسلم معاشرہ میں آنکھ کھولی تو عام لوگوں کی مانند نیاز کو بھی ورثہ میں کنزروہیب، خرد دشمنی کو رائے تقلید اور اندھی روایت پرستی یعنی ہر وہ متقی رجحان جو کسی بھی جامد اور غیر تخلیقی عہد کی اساس ہوا کرتا ہے۔

نیاز نے "والد مرحوم میں اور نگار" میں اپنے بچپن اور مذہبی تعلیم کا جو احوال قلم بند کیا اس سے بخوبی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ متجسس ذہن کا حامل "PRECONSCIOUS" طالب علم تھا اس لیے وہ سوال کرتا تھا اور سوال کے ضمن میں یہ امر اجاگر کرنے کی ضرورت تو نہ ہونی چاہیے کہ تشکیک پسندی سوال کر سکتا ہے۔ بعد ازاں یہی رویہ بڑھتا ہو کر عدم معصمت پسندی (NONCONFORMISM) کے رجحان میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کا اظہار روایت شکن، مسلمات سے انحراف اور ٹیبوز سے مہمست کی صورت میں ظاہر ہوتا

ہے ”خو کہ خوب سے خوب ہے خوب تر کس
کچھ اور چاہیے دست مرے یوں کے لیے
پاتے نہیں جب راہ تو چڑھتے ہیں ہالے
تو ہو اگر کم حیر میں ہوں اگر کم حیر
سب اسی رویہ کے تحقیقی مظاہر ہیں۔ یہ محض بت تراش کے برعکس بت شناس
اور استعارہ فروش کے بجائے استعارہ ساز ہوتا ہے۔

نیاز فتح پوری انسان سکوپیڈک ذہن کے حامل تھے جس کا اندازہ ان کی کتابیات
سے ہی ہو جاتا ہے۔ اس پر مستزاد نیاز کا بیک وقت مخنثی کار، مفکر اور محقق ہونا۔
شاعرانہ جذبات پرستی اور چشم حس شاعر نے مزاج سے آتش بٹادیا جب کہ عقلی
استدلال نے ذہن میں انقلاب کا کڑا معیار پیدا کر رکھا تھا۔ اسلوب اعصاب عاشقانہ
انداز زیست شاعرانہ ”زدا یہ فکر عاقلانہ۔۔۔ گویا ”قلب او شاعر دماغش کا فراست“
والی بات ہو گئی۔

۱۳ سالہ نیاز نے اپنی مدرسہ کا جو ماحول دیکھا اور حفظ قرآن کے جس خالانہ
طریقہ کا مشاہدہ کیا اس نے تم عمری میں نیاز کی ایسی کنڈیشننگ کر دی کہ وہ کاروبار
ملکیت سے الگ ہو گئے۔ وہ نلتے ہیں :

”اس کم سن میں بار بار سوچا کرتا تھا کہ اگر عبادت اور مذہبی
تعلیم کا صحیح نتیجہ یہی ہے تو مذہب و مذہبیت کوئی معقول بات
نہیں۔ دوسری چیز جس نے مجھے مذہبیت کی طرف سے ہدایا کیا
اس مدرسہ کا حافظ خانہ تھا۔ یہ بڑا قدیم مذہبی ادارہ تھا جس میں
طلبہ کو قرآن حفظ کرایا جاتا تھا اور اس بے وردی کے ساتھ کہ
اس کے خیال سے میرے روٹنے اب بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔
یہاں جو عذاب بچوں پر مارا جاتا تھا اس سے میں کیا شکر کا ہر
شخص واقف تھا۔ صبح سے دوپہر تک حافظ خانہ کی مٹی و پتار اور

بچوں کی آواز بکاسے مجھے سخت تکلیف پہنچتی تھی۔ کبھی کبھی میں والد سے کہہ دیا کرتا تھا کہ اگر قرآن کا حفظ کرانا اس حد تک ضروری ہے کہ بچہ کا جسم و دماغ دونوں کو مجروح و بیکار کر دیا جائے تو قرآن سے انکار ہی بہتر ہے۔ بہر حال مدرسہ اسلامیہ میں مولانا نور محمد صاحب کی سخت گیری، خشیت اور حافظ خانہ کے وجود نے جو بالکل ایک فزع کی حیثیت رکھتا تھا میرے اندر مذہب کی طرف سے ایک خاص کیفیت احراز پیدا کر دی تھی اور میں سوچا کرتا تھا کہ اگر اسلام میں ذہنیت پیدا کرتا ہے تو یہ کوئی معقول مذہب نہیں۔“

مجاز مرسل کی متعدد صورتوں میں سے ایک صورت وہ ہوتی ہے جس میں جزو سے کل مراد لی جاتی ہے۔ یہاں نیاز کا ذہن بھی اس اصول پر کام کر رہا ہے کہ ملالت (جزو) نے مذہب (کل) سے باز کر دیا۔ نیاز کے لیے مدرسہ کے ناموافق ماحول کی کنڈیشننگ عمر بھر برقرار رہی۔ برقرار کیا رہی مطالعہ کے ساتھ پختگی اختیار کرتی گئی اور جن مذہبی اساتذہ کا وہ بچپن میں کچھ نہ بگاڑ سکا بڑا ہو کر ان کی نشانی یا حامت بننے والے مذہبی رویوں اور شخصیات سے منحرف ہو گیا۔ اگر آپ حضرات اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ نیاز کی دینی تعلیم کا زمانہ (۱۸۸۸ء) ایک صدی قبل کے ماحول میں تھا اور آج صدی بعد صورت حال بدل چکی ہے تو ایسا ہرگز نہیں۔ ہم مسلمان ان معاملات میں کبھی بھی نہیں سدھر سکتے ہیں۔ روزنامہ جنگ (لامبور : ۱۳ نومبر ۱۹۸۳ء) کی یہ منہ بولتی خبر ملاحظہ کیجئے جس کی سرخی ہے : ”پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر تعلیم دینا اسلام کے عین مطابق ہے۔“ قاری عبدالعزیز کا دعویٰ

کوٹلی (جام نگر) کے نامہ نگار کے الفاظ میں ”پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر دینی تعلیم دینا اسلام کے عین مطابق ہے۔ یہ موقف چاند مدرسہ تجوید القرآن دریا خاں کے قاری نے ایک اشتہار کے ذریعہ پیش کیا ہے۔ اشتہار میں کہا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن

عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت عکرمہ مشہور علماء میں
 ہیں کہتے ہیں کہ میرے آقا حضرت عبداللہ بن عباس نے قرآن و
 حدیث اور شریعت کے احکام پڑھانے کے لیے میرے پاؤں میں
 بیڑی ڈال دی تھی کہ کہیں آؤں جاؤں نہیں۔ وہ مجھے قرآن
 شریف پڑھاتے اور حدیث پڑھاتے۔ حقیقت میں پڑھنا اسی
 صورت میں ہو سکتا ہے۔ دریں اثنا معلوم ہوا ہے کہ مدرسہ ہذا
 میں جن طلبہ کو دینی تعلیم کے لیے داخل کیا جاتا ہے ان کے
 والدین یا سرپرستوں سے ایک پرنٹ شدہ فارم پر دستخط کرائے
 جاتے ہیں۔ فارم پر چھپ ہوا ہے کہ میرا لڑکا درسی جگہ تعلیم
 حاصل نہ کرے گا اور گھر میں رہے گا اور جو کچھ ہاتھ لگتا ہے چوری
 کر کے خورد برد کر لیتا ہے میں اسے قرآن مجید حفظ کرانا چاہتا
 ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے ایسے لڑکوں کا انتظام مدرسہ تجوید
 اسرار جامع مسجد گلزار دریا خاں میں ہے۔ میں لڑکے کو لے کر
 آنجناب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ التماس کرتا ہوں کہ
 اسے زنجیر لگاؤ۔ زنجیر اور تالوں کی قیمت میں خود ادا کروں گا تاکہ
 میرا بچہ کہیں بھاگ نہ سکے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ اگر میں
 اپنے لڑکے کو تا ختم قرآن رخصت پر لے جاؤں تو زر ضمانت مبلغ
 ایک ہزار روپے قاری عبدالعزیز کے پاس رکھوں گا اور جب
 رخصت سے واپس پہنچوں گا تو زر ضمانت واپس لوں گا۔ اگر لڑکا
 بھاگ گیا تو اسے واپس پکڑناؤں گا اور اگر واپس نہ آیا تو قاری
 صاحب کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ زر ضمانت اور ضمانت ضبط
 کر لیں۔

یاد رہے کہ گزشتہ دنوں اس دینی مدرسہ کے دو طلبہ بیڑیاں
 کاٹ کر ان بیڑیوں سمیت سپرنٹنڈنٹ پولیس بھڑکے روئے پیش

ہوئے تھے۔ انھوں نے مدرس پر انھیں اور ان کے علاوہ بہت سے طلباء کو جس بے جا میں رکھنے کا الزام لگایا تھا۔ انھوں نے مزید زیادتیوں کا بھی ذکر کرتے مدرس کے خلاف حدود آرڈیننس کے تحت کارروائی کا مطالبہ کیا تھا جس پر سپرنٹنڈنٹ پولیس نے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پولیس کو تحقیقاتی آفیسر مقرر کیا تھا جس پر مدرسہ کے قاری نے مندرجہ بالا وضاحتیں کیں۔ یاد رہے کہ اس مدرسہ میں طلبہ کے بیچوں میں بیڑیاں ڈال کر اس کے ساتھ ایک بیس سیردزنی کٹائی ڈال کر باندھ دیا جاتا ہے اور طلبہ کو نقل و حرکت کے لیے یہ کڑا سیدھے پر اٹھانا پڑتا ہے۔"

مذہب کے نام پر خرابکاری کی اس سے بدترین مثال اور کیا پیش کی جاسکتی ہے ؟ نیاز فتح پوری نے مذہب کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا وہ غیر جذباتی ہو کر تحقیقات پر مبنی علمی اسلوب میں لکھا بلکہ اس لحاظ سے تو نیاز کی شخصیت و تحت نظر آتی ہے کہ فکشن اور شاعری میں وہ جذباتی شدت کا مظاہرہ کرتا ہے جب کہ ادبی شخصیات، علمی موضوعات اور مذہبی امور پر قلم اٹھاتے وقت سرد منطقی استدلال روا رکھتا ہے۔

نیاز کے مذہبی تصورات کے حوالے سے متعدد مقالے قلم بند کیے جا چکے ہیں۔ اس ضمن میں اس مقالات کا مطالعہ سودمند ہو سکتا ہے :

۱۔ ڈاکٹر سید عبداللہ "نیاز ایک منکر جو منصور بن سکا"

(نگار پاکستان کراچی، نیاز صدی ایڈیشن، اپریل / ستمبر ۱۹۸۳ء)

۲۔ ڈاکٹر شوکت ہنزواری، "نیاز کا مذہب"

(نگار جشن طلائی نمبر، جنوری فروری - ۱۹۸۲ء)

۳۔ رشید حسن خاں۔ "نیاز اور آزادی فکر" (نگار مئی ۱۹۸۹ء)

۴۔ اقبال حسین۔ "نیاز فتح پوری (شب خون الہ آباد، مارچ مئی ۸۷ - ۱۹۸۶ء)

۵۔ ڈاکٹر عامر علی الدانا۔ "نیاز فتح پوری کا مذہبی رویہ اور اس کے محرکات"

(نگار - فروری ۱۹۸۷ء)

۶۔ ڈاکٹر خان رشید "اردو میں آزادی فکر اور نیاز فتح پوری"

(نگار شمارہ ۳ - ۵ - ۱۹۸۸ء)

۷۔ کرنل غلام سرور "اردو آزادی فکر کا رجحان اور نیاز فتح پوری"

(نگار - دسمبر ۱۹۸۳ء)

۸۔ ڈاکٹر سلیم اختر "کیا آج نیاز فتح پوری کی ضرورت ہے؟"

(نگار - نیاز صدی نمبر - جنوری ۱۹۸۳ء)

مندرجہ بالا مقالات کے ساتھ خود نیاز کے مقالات اور نگار میں استفسارات کے جوابات "من دیزداں" "مذہب عالم کا تقابلی ماحولہ" "نگار کا "خدا نمبر" اور جنوری ۱۹۵۹ء میں تحریر کردہ نگار کا "تفصیح اسلام نمبر" کا عقلی اور استدلالی نگاہ سے مطالعہ کرنے پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ نیاز ظاہر کے اسلوب میں کافر، ملحد، دہریہ، زندیق اور ان سے ملتے جلتے القابات کا حقدار نہ تھا۔ نیاز کا قصور وہی تھا جو مرد دشمن معاشرا میں ہر خرد بین اور خرد پسند مفکر کا ہو سکتا ہے۔ وہ عقل، منطق اور تحقیق کے اجالے سے کام لیتا ہے، روایات کا کورانہ مقلد نہیں ہوتا۔ مسلمات کو تحقیق کی کسوٹی پر پرکھتا ہے، بزرگوں کی سند کو دلیل کے محذب شیشہ میں رکھ کر پرکھتا ہے۔ علوم کے پھیلتے دانوں سے اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا ذہنی افق وسیع کرتا ہے۔ اندھیرے میں علم کی چراغ فروزاں کرتا ہے اور اس لئے وہ مقصور اور محدود نظر ہوتا ہے۔ اور وطن عزیز میں افراط الغاظ اور کثرت استعمال کے باعث جس عادت نے اس مفہوم کو آباد ہے ان میں دہریہ، کافر، ملحد، زندیق اور سیکولر جیسے اعتدال شامل ہیں۔ یہ جاننے والے کہ ملحد اور دہریہ میں کیا فرق ہوتا ہے اور اس تغبیاتی حقیقت کو فراموش کر کے۔ خاص غرض، ملحد اور حقیقی معنوں میں دہریہ بننے کے لئے جتنے مغیروں، مصائب کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتے۔ ملا لگا کہیں ان حقیقت سے واقف نہیں ہوتے۔ سوچ کے حامل تہذیب و سنج سے قائل، قائلانہ سے قائل اور حسیہ پرستوں سے قائل ہیں۔ ان قائلانہ جہتوں ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان میں عقلی حقیقت سے قائل نہیں ہوتے۔

ہے۔ یہ امر فراموش کر کے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کا کفر بعد میں کشف ثابت ہوتا ہے ورنہ آج منصور کا کوئی نام بھی نہ لیتا۔ منصور سے یاد آیا کہ ڈاکٹر سید عبداللہ اور ڈاکٹر خان رشید دونوں نے نیاز فتح پوری کے مذہبی رویہ کے لئے منصور کا استعارہ استعمال کیا ہے۔

ڈاکٹر سید عبداللہ ”نیاز۔ ایک مفکر جو منصور نہ بن سکا“ (افکار نیاز صدی نمبر ستمبر ۸۴ء) میں ”من ویزداں“ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ”اس قسم کی تحریروں سے وہ منصوریت کے امیدوار بھی تھے۔“ ڈاکٹر صاحب نیاز کی مذہبی تحریروں کے بارے میں رائے دیتے ہیں کہ نیاز کے سرمایہ عزیز کا کمزور ترین حصہ بھی یہی ہے اگرچہ میں یہ اضافہ ضرور کروں گا کہ انہی تحریروں نے نیاز کو ایک انفرادیت بھی عطا کی۔ وہ محض ادب نہ تھے بلکہ انہیں ہم آزاد خیالی (لبرل ازم) کی تحریک کا ایک ہاد تار مفکر بھی سمجھنے پر مجبور ہیں۔“ یہ لکھنے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ ”یہ سب لکھ کر نیاز خسارے میں رہے، کہ انھوں نے دین و روحانیت کی باتوں کو فلسفہ و سائنسی نظریات کے معیار سے جانچنے کی کوشش کی اور عقلی فیصلے دے دیے حالانکہ ہر چند کہ دین (اسلام) کی باتیں عقل کے خلاف نہیں لیکن دین کی ہر بات کو عقل (عقل حاضرہ) کے معیار سے جانچنا غلط طریق کار ہے۔“

ڈاکٹر سید عبداللہ کے استدلال میں گوگو (AIBIVALANCE) کی جو کیفیت ملتی ہے اس کا نفسیاتی مطالعہ دلچسپ ہے کہ وجہ خود ڈاکٹر صاحب کی شخصیت ہی میں مل سکتی ہے یعنی اکبر الہ آبادی کی مانند ان کا بھی یہ قولہ گورنمنٹ ہونا اور خود کو ہر قسم کے نزاعات سے محفوظ رکھنا مگر ان کے برعکس ڈاکٹر خان رشید نے جب ”اردو میں آزادی فکر کا رجحان اور نیاز فتح پوری“ (نگار - شمارہ ۳۵، ۵۴، ۵۵) قلم بند کیا تو اگر مگر کیے بغیر لکھا :

”نیاز صاحب حقیقی معنوں میں اردو ادب کے منصور ہیں۔ اس میدان میں وہ انا الحق اور سبحانی لادعویٰ شانی کے رموز کا نہ صرف گہرا ادراک رکھتے ہیں بلکہ اس کے بے باک اظہار میں

ذرا کٹھن نہیں برتتے۔ یہی ان کا سب سے بڑا کارنامہ اور غالباً

یہی سب سے بڑا گناہ بھی ہے۔“

مذہب یا مذہبی امور کے بارے میں لکھتے وقت نیاز پہلے سے کوئی کلیہ قائم کر کے اس کی مناسبت سے دلائل و شواہد فراہم کرنے کے برعکس پہلے دلائل و شواہد بہم پہنچاتے ہیں۔ یہ استقرائی منطق و ال طریق استدلال ہے کہ پہلے سے طے شدہ نتیجہ ثابت کرنے کے بجائے دلائل و براہین سے نتیجہ تک پہنچایا جائے۔ آپ نیاز کی بات مانیں یا نہ مانیں مگر ان کی منطق سے انکار مشکل ہے۔ چند مثالیں پیش ہیں :

”خدا کے مرسوم کے تعین میں سب سے بڑی غلطی ہر جگہ اور

ہر زمانہ میں ہوئی ہے کہ اس دنیا کے انسانی بادشاہ کی طرح پیش

کیا گیا جو خوش بھی ہو سکتا ہے اور برہم بھی۔ حالانکہ دونوں کا

اطلاق اس پر نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص جو خدا کو گالیاں دے

تو وہ برہم ہو کر اپنے قانون کو نہیں بدل سکتا۔ اگر کوئی ہر وقت

سجدہ میں بھی پڑا رہے تو خوش ہو کر اس کی سچی سے زیادہ نہیں

دے سکتا اس لئے یہ سمجھنا کہ اگر کوئی قوم بتوں کے سامنے

جھکتی ہے، متعدد خداؤں کی قائل ہے تو وہ صرف اس وجہ سے

عند اللہ مغضوب ہے، درست نہیں۔“ — (مذہب کا مستقبل)

”مذہب کا لفظ بنتے ہی سب سے پہلے خدا کا تصور ہمارے سامنے آجاتا ہے۔ یہ

ممکن نہیں کہ ہم مذہب کا ذکر کریں اور خدا کی طرف ہمارا خیال ختم نہ ہو کیونکہ

ذہن انسانی میں یہ بات مرتسم ہو چکی ہے کہ مذہب خدا کی چیز ہے اس کے رفع کرنے

میں انسان کو مطلق کوئی دخل نہیں۔ یہ سب سے پہلی چیز جس نے نوع انسانی میں

اعتقاد و افتراق پیدا کیا اور جس کا سلسلہ کسی نہ کسی نہج سے آج تک جاری ہے اس

مسئلہ میں سب سے پہلے یہ امر غور طلب ہے کہ مذہب اور خدا کے تصور میں تفرق

نہانی کس کو حاصل ہے۔ یعنی انسان کا ذہن پہلے خدا کی طرف ختم ہوا یا مذہب کی

طرف۔ ظاہر ہے سب سے پہلے خدا کا تصور اس کے ذہن میں آیا ہوگا اور مذہب کا

تصور بعد کو "کیونکہ مذہب کی بنیاد خدا کے تصور پر قائم ہے۔" (مذہب کا افادہ و عقلی تصور)

"ایک طرف ہم کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ مذہب فطری چیز ہے یعنی عقل انسانی خواہ کتنی ہی ترقی کرتی جائے مذہب کے اصول و عقائد متزلزل نہیں ہو سکتے اور دوسری طرف یہ تاکید کی ہے کہ مذہب نام ہے بغیر استعمال عقل کے ان باتوں کو بے چوں و چرا تسلیم کر لیے گا جن کو ہمارے اکابر تسلیم کرتے چلے آئے ہیں اور ان دونوں میں و تضاد و تباہی پایا جاتا ہے وہ کسی سے عقلی نہیں۔" (مذہب عالم کا عقلی مطالعہ ص ۷۷)

"اسلام و ایمان نام تھا صرف اتحاد امت کا، نفس و مالی جہاد کا، سعی و عمل کا، مکارم اخلاق کا، سیونی الارض کا، اور کفر کہتے تھے صرف افتراق امت کو۔ جہاد سے جی چاہے کو، محنت و کوشش سے، رہ ہوئے کو، لیکن اب اسلام نام ہے صرف تسبیح و دعا کا، جب و دستار کا، رسم نماز ادا کر لینے کا اور سر منڈا کر دنا و تھلید احرام کے طواف کر لینے کا، اسی طرح کفر کا مفہوم یہاں تک وسیع ہو گیا ہے کہ اگر آج کسی مرلوی سے قلعہ عبودیت پر بحث کر کے نماز کی حقیقت دریافت کرنا چاہتا ہوں تو وہ مجھے کافر، ملحد، فاسق و فاجر کہہ کر نکال دیتا ہے۔" (مذہب کا مستقبل)

ان چند اقتباسات سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مذہب کے بارے میں نیاز کا رویہ عام مروج مفہوم میں بے گانہ دین کے برعکس ایسے صاحب نظر کا ہے جو غلو ص نیت سے خدا، انسان اور مذہب کا باہمی تعلق سمجھنا چاہتا ہے۔ اور اس مضمون کا اختتام نیاز فتح پوری کے ایک مکتوب پر :

"آپ پوچھتے ہیں کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں ؟ معلوم نہیں میری زندگی کے کس پہلو کو سامنے رکھ کر آپ نے یہ سوال کیا ہے !

اگر مقصود میری لٹریری زندگی ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ :

ساختہ ام خامہ زبیل پری

اگر مدعا میرے جمالیاتی ذوق کو معلوم کرنا ہے تو یہ کہنا حقیقت کے خلاف نہ ہوگا

کہ :

عائد خیم بر سر خورشید و ماه

اور اگر مراد یہ ہے کہ میرے تاثرات کا صحیح علم آپ کو حاصل ہو تو مجھے یہ کہنے میں باک نہیں کہ :

آتش بے درد فرد زندہ ام

”کہنہ حقیقت کے ذکر سے قصداً احتراز کرتا ہوں کیونکہ آج نہیں تو کل ساری دنیا کے ساتھ آپ خود میرے ”نیاز آخر الزمان“ ہونے پر ایمان لے آئیں گے۔“

ڈاکٹر ظہور احمد اعوان

نیاز ایک عمومی مطالعہ

"لوگوں نے سنا ہے" کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب سند باد
جہازی رخ کے پٹیوں میں بندھ کر ایسے تیز رفتاری میں پہنچا جس کی
زمین کا چپہ لعل و یاقوت و نیلم و پکھراج سے پٹا پڑا تھا تو لالچ
کی تہ آگے اس کے سینے میں بھڑک اٹھی اور اس نے دوڑ کر اپنی
جیبیں اس جواہرات سے بھر لیں جو اس کے آس پاس پڑے
تھے، لیکن جب وہ آگے بڑھا تو اور بہت میرے جواہرات دکھائی
دیے۔ اس نے فوراً اپنی جیبیں خالی کیں اور ان کو اپنی دانست
میں بعد لے بہتر جواہرات سے بھر لیا۔ وہ جوں جوں آگے بڑھتا
رہا یہی صورت حال پیش آتی رہی حتیٰ کہ غروب آفتاب کے
وقت وہ فیصلہ نہ کر سکا کہ وہ کیا لے جائے اور کیا چھوڑ جائے۔"

فضل حق قریشی نے نگارشات نیاز و نگار کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے اس
تمثیل کو استعمال کیا ہے۔ میں اس میں اضافہ کروں گا کہ شام کو سند باد کی جیب ان
جواہرات کے بوجھ سے پھٹ گئی تھی۔ اور وہ کچھ بھی ساتھ نہ لے جاسکا۔

نیاز کے صنم خانہ حرف و سخن میں پھرتے پھرتے میری بھی کچھ یہی حالت ہو گئی
ہے۔ بولایا بولایا پھرتا ہوں۔ ادب، علم، قلم، فن، انشاء، شاعری، فراست الید، تنقید،
تعمیل، نفسی، حسن، جزییات، ارضیات، فلکیات، مذہب، تصوف، فحشیات، بغاوت،
روا، ب، رومان، ناول، افسانہ، مکتب، مباحث، چھیڑ خانی، تارس، ہلبا، ایوری، تنگ،

انڈر دی سن "اللہ اللہ اہل و علمی ہر کارہ پن کی کوئی حد ہوتی ہے۔ کسی ایک سانچے میں علامہ نیاز فتح پوری کو فٹ کیا جائے؟ کوئی ایسا سانچہ ادب و فن کے پاس ہے بھی جو نیاز ایسی پارہ صفت خوش قرینہ شخصیت کو سار سکے۔ ایک سیال خلافت کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا جو ادور قلو کر جاتا تھا ہر دائرہ سخن و فن کو۔ ان کی شخصیت و فن اور فکر رسا کی کارگزاریاں اعتراف مجز و پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ان کی عظمت کے سامنے زاوئے احترام و محبت طے کرنا ہی پڑتا ہے۔ نیاز ایسا مختلف العینات و جمات شخص اردو ادب کو کم ہی ملا ہوگا۔ جوش ملیح آبادی خود جن کے آگے اردو کی ڈکشن ہاتھ بندھے کھڑی نظر آتی ہے، اعتراف کرتے ہیں کہ :

ایک ذات میں اتنے خدائی کے شر آباد ہیں اتنے شعور کے
شکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور رامش و رنگ کی اتنی بے شمار
برائیاں اتری ہوں تو بے ساختہ جی چاہتا ہے کہ ان کو کھجے سے لگا
لوں۔ کاش نیاز کا سا خالق طرز انشا پرداز کسی زندہ قوم میں پیدا
ہوتا ہے :

ہائے رے محل جو زرفے میں ہے دیوانوں کے

نیاز صحیح معنوں میں ایک انسائیکلو پیڈسٹ ادیب تھے۔ اہل دیو اور جہنم جن کی فنی و فکری عبقریت کو ان کے کثر دشمنوں نے بھی سلام عقیدت پیش کیا ہے۔ نیاز ۱۹۱۰ء تا ۱۹۶۰ء تک کے عہد ادب کا نام ہے۔ اس عہد ادب میں ادب نے طبعی میں صاحب علم و فن ہونے کی پہچان یہ بن گئی تھی کہ نیاز و نگار پر کوئی کتبی بحث کر سکتا ہے۔ وہ علامتی تھے، مذکور تھے، مرد آہن تھے، اپنے انکار و نظریات میں اکل و انوث، ناقابل شکست کردار و اعصاب کے مالک۔ کفر کے فتوے زندگی بھر ان کا تعاقب کرتے رہے۔ وہ ڈرے نہ جھکے، اپنی میز کی دراز میں ایک لمبا سا خنجر رکھ کر لکھنے پڑھنے میں مصروف رہے۔ خود کشی کی حد تک پہنچے ہوئے بے باکی کے مالک نیاز کبھی کسی مخالف سے نہیں گھبرائے نہ کبھی احتذار کی ضرورت سمجھی۔ جو کیا ڈنگے کی چوٹ پر کیا۔ کر لو جو کرنا ہے۔ مقدمہ بنے اور مرنے مارنے کی نوبتیں آئیں، نیاز سنگاخ چٹان بنے۔ اپنے

بغوات کے مورچے میں ڈسے رہے۔ کیا تو زیادہ سے زیادہ بقول ٹی ایس ایلیٹ یہ کیا کہ جب افکار پریشان اور محالوں کے بے پناہ تر چتے تو کہتے ”میں اپنے خیالات کو کہتا ہوں کہ جاؤ اور بیاض میں آرام کرو اور یوں میری طبیعت ہلکی ہو جاتی۔“ وہ لفظوں کے دکھوں کا علاج لفظوں میں ہی ڈھونڈتے تھے۔ ایک خط میں لکھتے ہیں :

اچھا تو سنو! میں نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے اور وہ یہ کہ تمہیں کس طرح یہ یقین دلا دوں کہ جو کچھ تم چاہتے ہو وہ پورا ہو گیا۔ کل شام ایسی آندھی چلی کہ میرے مکان کی چھتیں گر پڑیں۔ دیوار دور سرنگوں ہو گئے۔ اس کے بعد دفعتاً ایک گوشے سے شعلہ بند ہوا اور میری ایک ایک چیز کو خاکستر کر گیا۔ میں گھر سے نکل بھاگا تو لوگوں نے پھر مارنے شروع کر دیئے۔ میں گھبرا کر ایک کنویں میں کود پڑا اور وہیں ختم ہو گیا۔ تمہیں خوش کرنے کے لیے اس سے زیادہ میرے امکان میں نہ تھا۔“

نیاز کے حریف بھی چاہتے تھے، مگر نیاز ان کے سینوں پر سونک دلتے، اپنے انکار و نظریات کے لاڈ لکڑ سمیت زندگی کرتے رہے۔ ہر باب میں سب سے الگ راہ نکالی، ہر منہ زور ردیئے سے بھڑ گئے، پادار جذبات کے علی الرغم چلے اور ڈٹ کر چلے۔ سرسید، حالی، شبلی کی انادی نثر و اسلوب کے مقابلے میں رومانی نثر و اسلوب کی باراتیں سجا دیں۔ غالب کے مقابلے میں مومن کو لاکھڑا کیا۔ ابو الکلام کی دینیات کے مقابلے میں اپنی لا دینیات کا ہومار باندھ دیا۔ اقبال مرد مومن کو سامنے لا رہا تھا۔ نیاز نے سائیکس کو ماڈل بنا کر فکر و خیال کے صنم خانے وا کر دیئے۔ نیاز نے اپنی نثری اسلوب اور مواد کے زور پر سرسید کی پوری، تنہا، شصت کے متوازی و متبادل ایک رومانی جہان نو آباد کر دیا اور تاریخ کے بعد ویدی بانی پاس کر دیا۔ تخلیق علم اور بغوات کی تین روئیں ان کے اندر پورے ہندو و شور سے متوازی چلتی رہیں۔ تخلیق کرنے پر آئے تو افسانوی نثر کا قابل رشک ذخیرہ جمع کر دیا جسے انادی ادب کے رسیا بھی چھپ چھپ کر پڑھتے رہے اور سر دھنتے تھے۔ ملی فتوحات پہ آئے تو بحر ظلمات میں گھوڑے

دوڑائے۔ سات سو ملکی ادب متلات ۵۰۰ معلوماتی مضامین '۱۵۰ سہ ماہی تحریریں' ۳۰۰۰ تبصرے 'ہزاروں ملاحظت و استفسارات' ہزاروں مکاتیب لکھ کر دامنِ اردو کو متنوع مضامین و افکار سے مالا مال کر دیا۔ بغاوت پہ آئے تو جو نقشِ کہن نظر آیا مٹا دیا۔ کاہن و رند کی اپارو داروں کے گھروں کے در و دیوار ہلا دیئے 'بن بے مئے' پندار ذات و انا اور بٹ فشنی میں مدہوش تھے۔ فرزندِ آذر بن کر توہمات و مسلمات کے لاتِ منات کو کرچی کرچی کر گئے اور نعروں مستان بھی لگا دیا۔

تپ کو معلوم نہیں جس طرح ہر صدی میں ایک مجدد پیدا ہوا کرتا ہے اسی طرح ہر سو سال بعد ایک رند پیدا ہوا کرتا ہے۔
میں سے وہ مجدد تپ ہی ہوں لیکن اس صدی کے رند کی بابت
مجھ سے پوچھئے کہ کون ہے۔ ہر چند یہ خود ستائی ہوگی لیکن آپ
نو تادوں کہ ہم ہی رند ہیں۔ سنا آپ نے۔ رند!

نیاز فتح پوری کی زندگی طمع طرح کے نشیب و فراز سے گزری ہے۔ وہ رومان
پسندی کی تھک فریب فضاؤں سے کرتے تعلق پسندی کی محسیر راہوں تک پہنچے۔ ۴۸
سے ۵۰ء محبت سے مذہب تک کی منازل انھوں نے طے کیں۔ مگر وہ باتیں ان میں ہر
حال میں نمودار رہیں یعنی انسان دوستی اور انتہا پسندانہ مذہبی لبرلزم۔ ان کی تربیت
ایسے ماحول میں ہوئی کہ وہ ابتدا سے ہی آزاد خیالی کی راہ پر گامزن ہو گئے۔ والد پوٹس
میں تھے۔ مذہبی آدمی ہونے کے باوجود سخت گیر ہونے کی جگہ روشن خیال آدمی تھے۔
نیاز کے ایک ہی سوتیلے بھائی تھے جن کا بہت بچپن میں انتقال ہو گیا تھا اس لیے والد کی
تین شادیوں سے دائرہ زندگی و زینہ اولاد ہونے کے حوالے سے گھر میں ان کا راج بھی
چلتا تھا۔ ماں خوش حالی اور ناز و نعم بھی میسر تھا۔ اپنی ابتدائی تربیت اور والد صاحب
کے رویے کے بارے میں نیاز لکھتے ہیں :

"تربیت الخلق کے باب میں میرے والد کا نظریہ بڑا عجیب و
غریب تھا۔ وہ جنسی داعیات کے دبانے کے قائل نہ تھے بلکہ ان
کی تسکین ہی کو زہنی و جسمانی نشوونما کا صحیح ذریعہ قرار دیتے

تھے۔ اس لیے جب میں اپنی عمر کی حدود میں آگیا جہاں ان کو
اپنے نظریے کا عملی تجربہ کرنا تھا تو انھوں نے مجھے بالکل آزاد
چھوڑ دیا۔ اور اب سے ۶۰ سال قبل (۱۹۰۱ء میں) لکھنؤ کیا چیز تھا
اور اس میں کسی نوجوان کا آزاد چھوڑ دیا جانا کیا معنی رکھتا تھا۔
یہاں بیٹے سے زیادہ مر جانے کو جی چاہتا تھا۔

آپ تھے ' میں تھا ' شب ' وہ تھی ' تنہا تھی
ہائے وہ وقت کہ ' شوار تھا جینا مجھ کو
ان ری مجبوری الفت یہ خبر اس کو تھی
تم کو چاہوں گا تو جین بھی پڑے گا مجھ کو

والد صاحب نے لکھنؤ کی افساؤں میں آزاد چھوڑ دیا۔ وہاں شروع کے دنوں میں
یاز کو پکڑ کر مسجد میں بھیجا گیا۔ وہاں انہوں نے جو مناظر دیکھے وہ ان کے دس و دماغ پر
ثبت ہو گئے اور روایتی مذہبیت اور جور و ملامت سے ان کی سرد و گرم جنگ شروع
ہو گئی۔ حافظ خانہ میں بچوں سے جس طرح کا تشدد روا رکھا جاتا تھا اس کا نیاز کے دل
پر گہرا اثر ہوا ہے۔ لکھتے ہیں :

"اس لیے خدا کا شکر ہے کہ حافظ خانہ سے مجھے واسطہ نہیں
پڑا لیکن یہاں جو عذاب بچوں پر نازل ہوا کرتا تھا اس سے میں
کیا شر کا ہر شخص واقف تھا۔ صبح سے دوپہر تک حافظ خانہ کی چوچ
و پکار اور بچوں کی آہ و بکاہ سے مجھے سخت تکلیف پہنچتی تھی۔
کبھی کبھی والد سے کہہ دیا کرتا تھا کہ اگر قرآن حفظ کرانا اس حد
تک ضروری ہے کہ بچہ کا جسم و دماغ دونوں مجروح و بیکار کر دیا
جائے تو قرآن (حفظ) سے انکار ہی بہتر ہے۔"

ان کی ملا دشمنی کی ابتدا بھی اسی زمانے میں ہوئی۔ اساتذ سے ان کا واسطہ ایسے
ملاؤں سے پڑا جو فرعون کی رعوت کی تصویر تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ مذہب کا عقل سے
کوئی واسطہ نہیں اور ان کا پندار کہ وہ ہم سطح سے بہت بلند ہی اور ہر شخص کا فرض

ہے کہ وہ انہیں دیکھتے ہی سر سجود ہو جائے۔

”میں جس وقت ان (ملاؤں) کے بلوں کا تصور کرتا تھا تو وہ مجھے بالکل سیاہ پتھر کی طرح نظر آتا تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کی روح بالکل ابڑ ہے اور ان کا دل بالکل دیران ہے اور روحانی لطف اور جمالیات ذوق کے لحاظ سے ان کی ہستی بالکل وادی غیر ذی زرع کی حیثیت رکھتی ہے۔“

پھر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ باوجود مولانا کی خشونت و برہمی کے نیاز سے نہ رہا جاتا اور طالب علمی کے ابتدائی زمانے میں ہی اپنے اساتذہ سے الجھ بیٹھتے تھے۔ لکھتے ہیں :

”ایک دن دوران درس ایک حدیث آئی جس میں رسول اللہؐ سے کسی نے دریافت کیا کہ دنیا میں سردی گرمی کیوں ہوتی ہے؟ اس کا جواب رسول اللہؐ نے دیا کہ آسمان میں ایک اڑدھا ہے جب وہ اپنی سانس دین کی طرف پھوڑتا ہے تو گرمی ہو جاتی ہے اور جب سانس کھینچتا ہے تو سردی ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث پڑھتے ہوئے باوجود انتہائی ضبط کے بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا کہ غلط۔ یہ سنتے ہی مولانا کا یہ حال ہوا کہ جیسے آتش فشاں پھٹ پڑا ہو۔ اور بولے کہ بدتمیز تو رسول اللہؐ کو غلط کہتا ہے۔ میں نے کہا میں رسول اللہؐ کو غلط نہیں کہتا بلکہ اس حدیث کو غلط کہتا ہوں۔ کیوں کہ رسول اللہؐ کبھی ایسی خلاف عقل بات نہیں کہہ سکتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مولانا نے اپنا زبڑا اٹھایا اور میں اٹھ کر بھاگا۔ مولانا نے کچھ دور میرا تعاقب کیا لیکن میں ہاتھ نہ آیا اور اس طرح ہمیشہ کے لیے میرا پیچھا ان سے چھوٹ گیا۔“

یہ صورت حال زندگی بھر قائم رہی۔ فرق صرف یہ پڑا کہ اب نیاز بھگتے نہ تھے۔

مولانا کے مقابلے میں میدان میں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تھے اور ہر وار کو سینے اور سر پر سستے تھے۔ اپنے سوانحی مضمون میں لکھتے ہیں :

"جوں جوں زمانہ گزرتا گیا میں مولویوں کے بتائے ہوئے اسلام سے متنفر ہوتا گیا اور میرا یہ جذبہ نگار کے اجرا کے بعد اس حد تک شدید ہو گیا کہ آخر کار میں نے اس جماعت کے خلاف ایک محاذ قائم کر دیا اور ان کے عقائد اور ان کے اخلاق پر نکتہ چینی شروع کر دی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سارے ملک کے مولوی میرے دشمن ہو گئے۔ مختصہ یہ کہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اثر میں نے جس کا لیا وہ مولویوں کی جماعت تھی، لیکن یہ تاثر انکاری تھا۔"

نیاز کے مذہبی اعتقادات ہر دور کے روشن خیال تعلیم یافتہ نوجوانوں کے خیالات سے ملتے جلتے ہیں۔ فرق صرف یہ تھا کہ نیاز صاحب ان باتوں کا اظہار کھلم کھلا اور چیلنج کر کے کر دیا کرتے تھے جب کہ اکثر لوگ صرف ہم خیال لوگوں کی نجی محفلوں میں دبے الفاظ میں یہی باتیں کرتے ہیں۔ نیاز کی تحریریں اگر انکاری اور اجتہادی افکار و خیالات کی انتہا پسندانہ ترجمان ہیں تو ان کی ذاتی زندگی معقولیت اور صبر و سکون اور پابندی صوم و صلوٰۃ کی قدر ہے۔ ان کی ساری لڑائیاں کانڈوں میں ہی لڑی گئی ہیں۔ وہ اعتقادات و نظریات کے فکر و تصادم کے قائل تھے نہ کہ خود لٹھ لے کر غازی یا شہید بننے نکلے۔ اپنی ذاتی زندگی کو انھوں نے اپنی حدود میں رکھا۔ عین جوانی کے عالم میں نماز پابندی سے پڑھتے تھے۔ طواغیبتوں میں لکھتے ہیں :

"نیاز صاحب نماز کے نہایت پابند تھے۔ بارہا ایسا ہوتا تھا کہ نیاز صاحب کہتے 'سینما جانے وقت مجھے حکیم اجمل کے مکان سے لے لیجئے گا۔ میں اس وقت شریف منزل کے بجائے سامنے والی مسجد میں عصر کی نماز پڑھتے پاتا۔ یہی وہ مسجد ہے جس کے زیر سایہ مرزا غالب کا گھر تھا۔ میں اور نیاز صاحب قریباً

روزانہ ہی قلم دیکھتے تھے اور نیاز صاحب قلم دیکھ کر کوئی نہ کوئی
مضمون ضرور لکھتے تھے۔ کیونکہ اور سائیکل ایڈی نے قلم سے ہی
متاثر ہو کر لکھ تھا (سچہ کی بات ہے)۔

ملا واحدی نیاز نامک صفحہ ۹۷۔

نیاز نے مولوی کے مذہب کی ہر جگہ مخالفت کی ہے۔ وہ مذہب کو کسی مولوی کی
آنکھ سے دیکھنے کے ردِ کار ہی نہیں تھے۔ اور نہ اس مذہب کو اسلام کی روح سے ہم
آہنگ سمجھتے تھے۔ مولوی سے نیاز کی نفرت اتنی گہری اور شدید تھی کہ وہ اس کے
انکار کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ ایک مکتوب میں مولوی کا ذکر کیا تو
ان کا اشب قلم قرآن پھرنے لگا۔

”آپ نے کس منہ کا ذکر کیا۔ آپ اتنا دقت کسی کلمہ میں
مصرف کرتے ہیں۔ محرابِ دعا سے حلقہ دام تیار کرنے
والے کوتاہی میں کے وجود انتہائی دراز دستی سے کبھی نہ
چوکنے والے اور سب ہتھ کر گزرنے والے جو دوسروں کے
سے ممنوع ہے۔ ہماری قوم کے وہ افراد جنہیں پاؤں کا پھیلا کھانا
چاہیے کہ سب تک آپ پھوڑ نہ ڈالیں راستہ چن ممکن نہیں۔
انہوں نے سلطنتیں تک کو کھا لیا۔ قوموں کو ہضم کر لیا۔ مذہب
کیا چیز ہے۔ میں اکٹا سوچتا ہوں کہ اگر ہمارے شر کے ہستی
معمار کش دور باقی نہ رہیں تو عوام کو واقعی تکلیف پہنچے لیکن
اگر مولویوں کی جماعت فنا ہو جائے تو قوم کو کیا نقصان پہنچ سکتا
ہے۔ (من ویزواں - اول صفحہ ۲۲۳)

(غضبِ خدا کا) ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے بت
پرستی کو مٹایا اور دوسری طرف اس میں جھکا ہیں۔ بت خواہ وہ
خدا ہی کا کیوں نہ ہو بت ہے اور توڑے جانے کے قابل ہے
اور خدا خواہ وہ کوئی بت ہی کیوں نہ ہو قابلِ پرستش ہے۔ اگر

تم اس نازک فرق کو نہیں سمجھ سکتے تو جاؤ اٹھو وضو کر کے نماز
پڑھو، تمہارا بت تم سے خفا نہ ہو جائے۔ میں بھی جاتا ہوں آمین
سامنے رکھ کر اپنے خدا کو پوجوں گا"

سالنامہ نگار ۱۹۶۰ء جنوری صفحہ ۹۳

نیاز کی تحریر کے اس اقتباس کے آخری حصے سے یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ وہ
انسان کو خدا کی اعلیٰ ترین مخلوق سمجھتے ہیں اور انسان سے محبت کو دراصل خدا سے
محبت قرار دیتے ہیں۔ چاہے یہ محبت اپنے آپ سے ہی کیوں نہ ہو۔ اس نگرے سے
ان کی خود پرستی بھی ظاہر ہوتی ہے اور من عرولہ نفسہ لفقہ عرولہ وہ کی خوشبو بھی آتی
ہے۔ نیاز خدا کی وحدانیت اور خلافتانہ ربانیت کی سب سے بڑی دلیل ہی تخلیق آدم
اور خدائی حسن و جمال کو قرار دیتے ہیں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں :

"خدا کا وجود ثابت کرنے کے لیے لوگ خدا جانے کیا کیا
بے سرو پا دلائل پیش کرتے ہیں حال آنکہ اس سے زیادہ دلیل
اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ایک حسین عورت بھی پیدا کر سکتا
ہے۔" (جہانستان نمبر ص ۱۶)

انسان کی عظمت کے بارے میں ایک جگہ رقم طراز ہیں :
"جب انسان جاہل تھا تو خدا بتانے میں اپنا وقت ضائع کرتا
تھا لیکن اب مسئلہ آئی اور وہ انسان بنانا چاہتا ہے۔ خدا کی تعمیر
بڑی آسان تھی جو چیز سمجھ میں نہ آئی اس کو خدا کہہ دیا لیکن
انسان تو وہی چیز بن سکتی ہے جو سمجھ میں آجائے۔"

نیاز زندگی بھر انسان کو سمجھنے میں مصروف رہے اور مولوی ان کو کافر بتانے کے
حرب کرتے رہے۔ مولوی کی کفر سازی پر تبصرا کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

"غضب خدا کا" میں سو بار کہہ چکا ہوں کہ خدا کی عظمت و
جبروت اور اس کی قوت و قدرت کا اس طرح قائل ہوں کہ
شاید ہی کوئی دوسرا ہو۔ ہزار بار لکھ چکا ہوں کہ رسول کی

صداقت و بلندی پر جس طرح ایمان لایا ہوں شاید ہی کوئی دوسرا
ایمان لایا ہو، لیکن باوجود اس اقرار کے میں کافر ہوں، لحد ہوں،
مرتد ہوں۔"

.. زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا
اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں
(اقبال)

پروفیسر احتشام حسین کے بقول نیاز صاحب کے غور و فکر کے اصل مراکز مذہب
اور ادب تھے جو یوں تو الگ الگ رہتے ہیں، مگر ان کے طرز فکر میں آزادی خیال کی
منزل پر پہنچ کر یکجہتی حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کے یہاں یزداں داہرمن پر مذہب کا کوئی
عکس نہیں پڑتا تھا۔ جیسا کہ آج کی بعض اسلامی تحریکوں کا تقاضا ہے۔ ان کے یہاں
یزداں داہرمن دونوں کے جلال و جمال سے محبت کرنے کی روحانی اور وجدانی خواہش
موجود تھی۔ لیکن وہ دونوں کو اپنے اپنے انداز میں دیکھنے پر مصر تھے۔ جب انہوں نے
اپنے کسی دوست کو خط لکھا تھا کہ اگر آپ حج کو جا رہے ہیں تو ذرا اسلامی ممالک کی
سیر بھی کر لیجئے گا اور اگر دیکھنا بھی جائے گا موقع ملے تو وہاں سے میرے لیے کسی
خوردیش کی تصویر لیتے آئیے گا۔ اس کا خیال ضرور رکھیے گا کہ وہ تصویر آب زمزم
سے دور ہی رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پھٹکنے سے خراب ہو جائے۔ تو یہ محض
شوخی تحریر کا تقاضا نہیں تھا اس میں نیاز کا ذہن بھی منعکس ہو رہا تھا۔ (سالنامہ نیاز نمبر
ص ۱۷۰)

نیاز کا فکری تعلق معتزلہ کے متعلّق پسند نظریہ حیات و مذہب کے دھارے سے
تھا۔ اس روش کو انہوں نے بغیر کسی تحفظات کے اپنی ذہنی ترجیحات کے عین مطابق
قبول کیا تھا۔ وہ اس بارے میں دل کے پاس پاسہاں عقیدت و عقاید کے بٹھانے کے
ردا دار نہ تھے۔ وہ مذہب کے باب میں اتنی مابعد الطبیعیاتی حقیقی کیفیت کو برداشت
کرنے کو تیار نہ تھے جتنی وہ عورت کے روحانی روپ کو دینے کو تیار تھے۔ وہ حسین
عورت کے قدموں میں لومیاں مارنے کو عقل سے ماورائی نہیں سمجھتے تھے البتہ مذہب

کے سلسلے میں ہر بات کو منطق کے قول میں تولنا چاہتے تھے۔ قرآن کے حادث و قدم ہونے کے باب میں ان کے نظریات اس سلسلے کی اہم دلیل ہیں۔

نیاز خدا اور مذہب کے متعلق بہت لہلہ اور منفرد نکتہ نظر رکھتے تھے۔ وہ اپنے مذہبی وضو یا تصور خدا کو اتنا کچا نہیں سمجھتے تھے کہ ایک چھینک آنے سے اس کے ٹوٹ جانے کا خطرہ ہو۔ وہ خدا کو انسانی سانچے میں ذہنی محدود و مبغوض ہستی بھی نہیں سمجھتے تھے۔ وہ اس بات میں بہت بڑی گستاخی اور انتہا پسندی کا مظاہرہ کرنے سے بھی نہیں چوکتے تھے۔ وہ ان لوگوں کی کھلی اڑاتے تھے جو اپنے پھوٹنے پھوٹنے ذہنوں میں پھوٹنے پھوٹنے خدا سائے پھرتے ہیں۔ ایک خط میں لکھتے ہیں :

"ہوش میں آؤ زہد و تقویٰ بھی وقت و وقت پر اچھا لگتا ہے۔ یہ نہیں کہ میاں کو چھینک آئی اور تسبیح پر ہاتھ پہنچ گیا۔ سر میں درد ہوا اور مصیبتی بچھ گیا۔ اللہ میاں کو توبہ توبہ تم نے اپنا خانہ اور سمجھ رکھا ہے جو بات بات میں تمہارے پیچھے دوڑتا پھرے گا۔ کیا دنیا میں ہم سے گناہ گاروں کی کمی ہے جو تم ایسے زاہدان عبوس کی طرف توجہ کرے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم عبادت و ریاضت چھوڑ دو یا میری طرح بے دین ہو جاؤ لیکن یہ کیا حرکت کہ

زہر مرض کہ بنالہ کے شراب و حید"

ایک اور جگہ لکھتے ہیں :

"ہوش کی باتیں کرو خدا اگر چنگیز و ہلاکو نہیں تو حاتم طائی اور جعفر برکمی بھی نہیں۔ نہ اس کو تمہاری عبادت کی پرداہ نہ میری سرکشی کی۔ یہ تم سے کس نے کہ دیا کہ وہ تمہارے سجدہ کرنے سے خوش ہوتا ہے اور میری شراب خوری سے پیشانی پر شکنیں ڈال لیتا ہے۔ نہ تم نمازیں پڑھ کر کوئی بت کدہ مسما کر سکتے ہو اور نہ میں اپنی بت پرستیوں سے کعبہ ڈھا سکتا ہوں۔

اسی دربار میں دید و شناسی کے لیے خاتمِ رسالت ہے نہ سرور
جہشید سے کوئی عداوت۔

سہاڻ در پہن آزار در چ خواہی کن

نیاز کے مذہبی رویوں سے اس کے دوست کی شکی رہے۔ انھوں نے ہر کوئی
پہنچے ہوئے آدمی کے حضور جانے اور روحانی فیض حاصل کرے کا تصور کر لیا۔
صائب جیسے آدمی سے توقع تو نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس کو اپنا ہی نظریہ
بارے میں کسی قسم کا دوسرا ماحق تھا۔ مگر اس دور کے انھوں نے اس کو رگڑا
محفل میں بھی جا کر بیٹھے۔ مگر وہاں سے بھی انھیں حاصل نہ ہوا۔
ہی لے کر لوٹے۔ ایک خط میں لکھتے ہیں :

"رہبری کا شکر ہے۔ لیکن کیا میں کسی مگر ہی لے کر لوٹا
ہی مگر ہی ہے کہ غصہ بھی آپ یہاں لے کر لوٹا ہے۔
نہ رہے۔ میں آپ کی ہدایت پر "اس" کی محبت میں
میں شریک ہو چکا ہوں۔ گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں۔
میں درد تو ضرور ہوا۔ میں ہاں پہ آگاہی میں ہوں۔
صورت ہی مجھے انہی تھے کہ آپ نے انہیں ہدایت دی۔
روحانیت۔ بولے روحانیت سے کیا مراد ہے؟
خوری کی توفیق آگاہی نے روحانیت۔ تو یہ تو
میں باقاعدہ کہ مجھے لگا رہا ہے کہ میں نے
بات نہیں۔ جب روحانیت کا تصور ہے تو یہ
رہتا ہے تو یہ ہے کہ میں نے اس کو
نہیں دیکھا ہوتا ہے۔ یہ تو وہ ہے کہ میں نے
تو یہ ہے کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا ہے۔
کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا ہے۔
کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا ہے۔

مشنا گاندھی۔ اب کیا پوچھیے کہ من کر اس کا کیا حال ہوا۔
 نیاز کا تصور مہماؤں و ثواب بھی غالب کے انداز زندگی سے ملتا جلتا ہے۔
 آتا ہے داغ حسرت دل کا شمار یاد
 مجھ سے میرے گناہ کا حساب اسے خدا نے مانگ
 نیاز لگتے ہیں :

"اگر برائے نام تو عرض کروں کہ صوم روزہ کے تھے
 ساتھ کبھی کوئی گناہ بھی کر لیا کیجئے کیوں کہ زندگی کا احساس اس
 کے بعد بڑھ جاتا ہے۔"
 غالب کہتا ہے

ثقلت ضرور حسنا تم نیاند

جز روزہ درست ذہن باکشورہ

مگر یہاں تو انشاء اللہ نامہ غماں بانگل ہی کوراٹے گی۔ وہاں
 کم از کم ایک ایک روزہ تو تھا خواہ وہ شراب سے ہی کیوں نہ
 کھولا گیا ہو۔ مگر یہاں تو ساری عمر اس حسرت میں بسر ہوئی کہ
 شراب ہوتی تو روزہ رکھا جاتا۔"

نیاز کے بعض مذہبی عقائد سے بلاشبہ عامۃ المسلمین کو اتفاق تھا۔ ان کے
 اکثر اعتقادات سے اتفاق کیا جاسکتا ہے نہ ایسا کرنا ضروری ہے۔ وہ کوئی مذہبی عالم یا
 امام دقت نہ تھے۔ ایک شعر ادیب دانشور اور ادبی صحافی تھے۔ اپنی منفرد سوچ رکھتے
 تھے۔ منافق نہ تھے۔ اس کا برہنہ اظہار کرتے تھے۔ ان کے غریبا سہلانی کا فیصلہ کرنا
 یہاں کے انسانوں کا کام نہیں۔ وہ اچھے مسلمان تھے، پیر، بچے، غدار، صاحب علم و
 فراست انسان ضرور تھے۔

دانش ور کی روایت اور نیاز فتح پوری

”ان فوسو وی دانا ترین ہے دوست! مٹ مٹا یہ جانا ہے کہ حقیقت اس کے علم کی قدر و قیمت کچھ نہیں ہے۔“
”مکالمات فلاطون“

دوساں پہلے ڈاکٹر فرماں فتح پوری کے حکم پر میں نے سی اجتماع میں ”نیاز روشن خیالی، اجتہاد اور اسلام“ کے موضوع پر نیاز فتح پوری کے حوالے سے ایک مقالہ پیش کیا تھا۔ ہمارے معاشرے میں اگر فکری راہ میں کسی پیش رفت کی کوشش کی جاتی ہے تو معاشرتی مزاج اسے دشنام سے نوازتا ہے۔ اگر نیاز فتح پوری اپنے تصورات اور نقطہ نظر کے ساتھ کسی طبقے کے لیے قابل قبول نہیں تو اس کا معقولیت سے اور دلیل سے جواب دینے کی بجائے آپ آسانی سے اور بلا کسی ثبوت کے اس شخص کی نیت پر حملہ کر سکتے ہیں، اس کو ایک خاص طبقے یا جماعت سے خارج سمجھنے لگتے ہیں یا بعض اوقات کسی گمراہ طبقے کا زکین سمجھ کر اس کے قتل کے درپے ہو جاتے ہیں۔

نیاز فتح پوری دانش کے نامی ناظر میں دانش کے کسی نئے مکتب فکر کے موجد نہیں کہے جا سکتے۔ لیکن دانش وری کا ایک بڑا حصہ دانش عصر کے کسی پہلو کی نئی تشریح و توضیح یا بعض کمزور پہلوؤں پر تنقید کرنے یا بعض مبہم گوشاں کو اجاگر کرنے پر بھی مشتمل ہوتا ہے۔ سرسید کسی نئے نقطہ نظر کے موجد نہیں تھے اور نہ ان معنی میں اقبال جن معنوں میں مغرب میں ڈیکارٹ، فطیسے یا برگساں تھے لیکن پھر بھی، اسلامی تناظر میں ان کا کام بڑی حد تک اس معروف ڈگر اور روش سے ہٹ کر تھا جو اسلامی دنیا کے نام نہاد دانش ور یا علماء انجام دے رہے تھے۔ نیاز فتح پوری بھی اس قبیل دانشوراں کے ایک فرد تھے۔

دانش وری ایک ہمہ جہتی تصور ہے، آگے بڑھنے سے پہلے اس کی تھوڑی سی تفہیم ضروری ہے جس کے تناظر میں نیاز فتح پوری کے کام کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانے میں ہمیں مدد ملے گی۔ دانش وری کی کوئی سائنسی یا ریاضیاتی تعریف ممکن نہیں ہے اور اسے مختلف ادوار اور ایام میں مختلف طور پر سمجھا جاتا ہے۔ جمہوریت کو رہنما بنانے پر نیاز فتح پوری کی بھرپور کامیابی اور ان کی سائنسی و ریاضیاتی تفہیم کو رہنما بنانے پر ان کی ناکامی ایک بڑا سوال ہے۔

کراچی میں پیش کیا گیا (فرمان فتح پوری)

انسان کے اس مجموعہ کا نام ہے جو اپنے خیالات کی ترسیل میں عام سطح سے بلند ہو کر ایسے اشارات اور علامات کو ذریعہ اظہار بنائیں جو اپنی وسعت کے اعتبار سے ایک عموم رکھتے ہوں اور انسان، معاشرہ، فطرت اور کائنات کی جزئیات کا بیان نہ ہوں بلکہ نسبتاً تجریدی طور پر ایسے اصولوں کا بیان ہوں جن کا اطلاق جزئیات پر ہو سکے۔ یہ طریق بیان دانش ور کی افتاد طبع سے بھی متعلق ہو سکتا ہے اور کبھی غلط ہو سکتا ہے۔ یہ صرف دانش وروں کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ بعض اوقات کسی وجہ سے یہ طرز بیان وہ لوگ بھی اختیار کر لیتے ہیں جو کسی دانش وری کے کام میں مصروف نہیں ہوتے۔ دانش وری انسانوں کی بحیثیت مجموعی ایک فطری ضرورت ہے۔ دانش ور انسان کو، معاشرہ، کائنات اور فطرت کی سمجھ اور اس کو کنٹرول کرنے کے طریقے فراہم کرتا ہے۔ دانش وری کی ضرورت اگرچہ عام ہے لیکن دانش وری کی صفت انسانوں میں یکساں نہیں ہے۔ دانش وری کے نتائج سائنسی، ماسانہ، فلسفیانہ، مذہبی اور آرٹسٹک کارناموں کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ عمومی طور پر دانش وری کی روایت ایسے اداروں کی تشکیل کا تقاضا کرتی ہے جہاں یہ پر دان چنے ہو سکے اور عام طور پر جماعت، تحقیقی مراکز اور درس گاہیں جو اعلیٰ علم کے روزگار کا ذریعہ بھی ہیں اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اگرچہ دانش وری صرف ان ہی اداروں کی مرہون منت نہیں ہے۔ مثلاً تھیوسی ڈائیڈس (Thucydides) ابن خلدون، ایڈورڈ ہاؤڈ (Edward Hyde)، شیٹوبریاں (Chateaubriand) ٹی ایس ایلینٹ میں کوئی بھی تعلیمی یا تحقیقی اداروں سے وابستہ نہیں رہے۔

دانش وری کے اداروں کی ضرورت کئی وجوہات سے پیش آتی ہے۔ ایک تو یہی ہے کہ مختلف معاشروں میں صرف ذاتی دانش وری کے زور پر انسان ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکتا اور ان لوگوں کے لیے جو اگرچہ دانش وری میں دلچسپی نہیں رکھتے لیکن اس کے نتائج کے ضرورت مند ہوتے ہیں یہ ادارے بقدر ضرورت معلومات اور علم فراہم کر دیتے ہیں جس کے زور پر معاشی ترقی یا طرز حیات میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے۔ دانش وری سے فائدہ اٹھانے والے عام آدمی، مریض، خریدار، قاری، سامع، سرمایہ کار، کاشتکار غرض ہر قسم کے ضرورت مند شامل ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے ان میں سے اکثر دانش وری سے راست فائدہ نہ اٹھا سکتے ہوں لیکن اس کے نتیجہ میں

مختلف اداروں کی مدد سے جو تکنیکی و جود میں آتی ہے یا سلطنتوں کے نظام و نسق کے لیے جو پالیسیاں بنتی ہیں وہ سب بالواسطہ دانش وری کا فائدہ ان کے استعمال کنندہ کو پہنچاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دانش وری کے استعمال کرنے والے خود دانش وری نہیں ہو سکتے۔ مثلاً بڑے بڑے انجینئرنگ پروجیکٹ کے منصوبہ ساز یا سلطنت کے ایسے اہم کارپرداز جو نظم و نسق کی منصوبہ بندی کرتے ہیں وہ دانش وری کے اس عمل میں بڑی حد تک شریک ہوتے ہیں۔ ایسے منصوبے دراصل ان علمی اصولوں کی جو اپنے اندر ایک عموم رکھتے ہوں، اطلاقی شکل ہوتے ہیں۔

ہر معاشرے کے اپنے دانش وری ہوتے ہیں۔ قدیم معاشرے بھی اپنے مجموعی علم کی مناسبت سے دانش وری کی تخلیقی فکر سے فائدہ حاصل کرتے تھے۔ ماضی کی عظیم مشرقی اور مغربی سلطنتوں میں بھی سیاسی، سیرت، مذہبی، ہدایت کی روشنی میں معاشرہ کو وہ تخلیقی فکر فراہم ہوتی رہی ہے جس کی مدد سے وہ عالمی خفیتیں بن سکیں۔ دانش وری کی اس روایت میں تخصص و شری ارتقا کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتا رہا، یہاں تک کہ زمانہ جدید میں ریاستی ذمہ داریاں اب مختلف قسم کی دانش کی متقاضی ہو گئی ہیں۔ اب معاشرہ کو چلانے کے لیے قانون، معاشیات، شماریات اور نظم و نسق کے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے جو اگرچہ راست طور پر ریاضیات، ادب، عایہ، فلسفہ اور تاریخ سے متعلق نہیں ہوتے، لیکن بالواسطہ ان مسابین سے ایک درونی قوت حاصل کرتے ہیں۔ جدید معاشرہ کے جنس ادارے نسبتاً اونچی سطح کی دانش کے متقاضی ہوتے ہیں مثلاً اصلی عدالتی ادارے، جدید فنانس و جی، تجزیاتی مصیئت اور ایسے تمام کام جو عمومی اور روزمرہ کے کاموں سے زیادہ فکری صلاحیت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان میں وہ مناصب بھی شامل ہو جاتے ہیں جو معاشرہ میں ایسی اونچی سطح کے انتظامی امور سے متعلق ہوتے ہیں جہاں سوچ کو لگے بندھے مضابطوں سے ماورا جانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔

آگے بڑھنے سے قبل چند لفظ روایت اور دانش وری کے بارے میں۔ یہاں میں روایت کا لفظ ان معنوں میں استعمال نہیں کیا جاہوں جن معنوں میں فریتھیوف شون (Frithof Schoun) رینی جنن (Rene Gennon) اور حسین نصر نے استعمال کیا تھا یا پاکستان میں حسن عسکری اور سلیم احمد جس کے نمائندے تھے۔ یہ دانش وری کی ایک علیحدہ روایت ہے جو

روحانیت کی ایک مسلسل جہت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ہمارے سیاق میں روایت سے مراد کسی تہذیب کے وہ عناصر ہیں جو بدلتے ہوئے تہذیبی مظاہر میں اپنی ایک وحدت کو قائم رکھتے ہیں۔ دانش وری کے مختلف اظہار کم و بیش ایک روایتی پیراڈائم کے پس منظر میں ہی ممکن ہوتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات کسی روایت میں تبدیلی کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ دانش وری کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ تاریخی طور پر اس بات کو یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ مذہبی دانش وری ازمنہ وسطیٰ میں ایک خاص پیراڈائم کے اندر مذہب کے تقدیس کی عناصر کی تفہیم پر مشتمل تھی جو الہامی کلام کی تعبیر و تشریح اور ایمانیات کی صداقت اور حقانیت پر عقلی آمادگی کی شکل میں ظاہر ہوتی تھی۔ بدھ مت، ہندو مت، عیسائیت، یہودیت اور اسلام اپنے اپنے تعبیری اختلافات کے باوجود ایک وسیع روایت سے پیوستہ تھے۔ تعبیر کے اختلاف کے تحت مختلف مذاہب فرقوں کے وجود میں آجائے کے باوجود وہ ایک ہی روایت سے منسلک رہے اور بڑی حد تک اپنے مذہب کی بنیادی تعلیم سے اپنا تعلق قائم رکھتے رہے۔ دراصل فرقوں کی اصطلاح، کسی مذہب کی اسی درونی صفت کا اظہار ہے کہ وہ تعبیری اختلاف برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور صرف بصورت اضطرار ہی فرقوں کو اپنے سے جدا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اسفل درجہ کی فرقہ دارانہ دانش وری اگرچہ مرکز گریزی پر مائل کرتی ہے لیکن اعلیٰ دانش وری ہمیشہ ایک مرکزی میلان رکھتی ہے اور وہ تعبیری اختلافات کو برداشت پیدا کرنے کا حوصلہ پیدا کرتی ہے۔

روایت سے منسلک رہنے کے ایک اور معنی بھی ہیں، جو دانش کے میدان کا رہے متعلق ہیں۔ مثلاً فلسفہ، لٹریچر، اور آرٹ میں کسی روایت کی پاسداری اس قدر ضروری نہیں اور اکثر تخلیقی رجحان رکھنے والوں نے ایک ہی زمانہ میں کئی روایتوں کو رد کیا ہے اور نئی روایتوں کی بنیاد ڈالی ہے۔ لیکن سائنس کے میدان میں ایک بڑی روایت (Paradigm) کی پاسداری اس لیے ضروری ہے کہ سائنسی مضامین کا صدق اور کذب بڑی حد تک وہ روایت متعین کرتی ہے جس میں سائنس دان کام کرتا ہے، تا آنکہ کسی زمانہ میں سائنسی تحقیقات کلی طور پر اس روایت سے ماورا ہو کر ایک نیا پیراڈائم تشکیل دیں۔

ازمنہ وسطیٰ میں سائنسی علم کی صداقت یا کذب میسوی چرچ طے کرتا تھا جو بعض قضایا

کو حقیقت کائنات سمجھ کر، استخراجی منطق کے ذریعہ نئے انکشافات پر قضا یا سے مطابقت یا عدم مطابقت کی بنیاد پر قلم لگاتا تھا۔ کوپرنیکس، گلیلیو اور اسی قبیل کے دوسرے سائنس دان اسی لیے گردن زدنی قرار دیئے گئے کہ ان کے انکشافات، کیسا کی حقیقت حقیقت سے مغایرت رکھتے تھے۔ بلاخر سائنسی حقائق کی ناگزیریت نے ایک نئے سائنسی پیراڈائم کو جنم دے کر سائنسی علم کو مذہب کی گرفت سے آزاد کر دیا۔ اور اپنے اور مذہب کے دائرہ کار کی علیحدہ علیحدہ حد بندی کر دی۔ دانش وری کی یہ تاریخی تقسیم اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم نے دانش کے مختلف دائرہ کار میں فرق ملحوظ خاطر نہ رکھا اور سب کو ایک ہی منطق کے سانچے میں ڈھالنا چاہا، تو ہم فکری انتشار، اور تضاد یا ایک قسم کی پاپائیت کا شکار ہو سکتے ہیں۔

اب چند باتیں دانش وری کی ذمہ داریوں، یا کام کے بارے میں۔ دانش وری ایک سنجیدہ اور محنت طلب کام ہے جو روزمرہ کے اخبار اور رسالے پڑھ کر نیلیو یژن اور ریڈیو پر دانش ورانہ خیالات ظاہر کر دینے سے پورا نہیں ہوتا۔ بلکہ اس قسم کی مصافیانہ گفتگو اور دانش کے مابین ایک قسم کا تناقض پایا جاتا ہے۔ دانش کا اعلیٰ مصافیانہ طرز بیان سے مناسبت نہیں رکھتا۔ اور نہ جذباتی اہل اور کٹنجی سے سل کھاتا ہے۔ دوکھیشے اور نعرہ بازی سے بھی اجتناب کرتا ہے اور انسانی عقائد اور اقاویت سے قطع نظر دلیل کی محنت کو تسلیم کرتا ہے۔ دلیل سے یہاں مراد وہ علمی پیراڈائم ہے جس میں رہ کر گفتگو یا معنی بھی ہوتی ہے اور مناسب (Relevant) بھی۔ دانش وری کا بنیادی کام ایسا مواد فراہم کرنا ہے جو علم میں مجموعی طور پر اضافہ یا ترمیم کرے یا کسی علمی موقف کو غلط ثابت کرے۔ دوسرے الفاظ میں دانش وری پرانی روایت یا علم کو دہرانے کا نام نہیں ہے بلکہ اس علم کی کسی نئی جہت کی تلاش، علمی مائٹھ سے نئے خیالات کا استخراج، پرانے علم کی نئے تصورات سے مطابقت یا عدم مطابقت، یا زندگی گزارنے کے ایسے اصول و ضوابط فراہم کرنا جن کی مدد سے انسان مجموعی طور پر ایک خیر کی زندگی گزار سکے۔ دوسرے الفاظ میں دانش وری کا کام ایک اعلیٰ ثقافت (High Culture) کی تخلیق ہے جو معاشرہ میں رہنما اصول کے طور پر کام کر سکے۔

میرے کہنے کا مٹائیہ نہیں ہے کہ دانش وری علوم میں حک و اضافہ کا ہی نام ہے بلکہ اس سے کم تر درجہ کے کام کرنے والے دانش وری کے دائرہ سے خارج ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی تھقی فکر

کے سامنے آنے پر اس کی تشریح، تعبیر، تنقید اور تفہیم سب ہی دانش کے زمرہ میں شامل ہیں۔ بڑے بڑے مفکروں کے بعد ان کے متبعین کا ایک لمبا سلسلہ چلتا ہے، جو فکر کے بعض تنفی گروہوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یا کم نمایاں پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں یا اس فکر کو، بعض تضادات دور کر کے، ایک منضبط نظام کی تشکیل میں مرتب کرنے کے کام میں شامل ہوتے ہیں۔ بحث و تحقیق اور تنقید و تفہیم کے تمام کام دانش ور ہی سرانجام دیتے ہیں اور اس طرح ایک اعلیٰ ثقافت سے علم کی ایک مجموعی کلچر پیدا ہو جاتی ہے۔ سائنس کے میدان میں دانش وری زیادہ تر علم کی وسعت اور پھیلاؤ کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ ایک تجزیاتی اصول کے معلوم ہو جانے کے بعد اس کے اطلاق کا عموم بڑھانے میں جو سائنس داں اپنے اپنے معمل خانوں میں مصروف کار ہوتے ہیں، یا کسی عامل کی اثر پذیری اور وسعت کا جائزہ لیتے ہیں اگرچہ وہ کوئی اعلیٰ ثقافتی کلچر کی تخلیق میں مصروف نہیں ہوتے لیکن پھر بھی دانش وری کی ثقافت کے قیام اور پھیلاؤ میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

دانش وری کا فطری رجحان وطنی، قومی اور لسانی حدود سے وسیع تر ہوتا ہے اور اس طرح وہ عالمگیر طریقے پر ایک معیار کی شکل اختیار کر لیتی ہے جو ملکی سطحوں سے ماورا ہوتا ہے۔ دانش وری کی اعلیٰ ثقافتیں اس وجہ سے دوسری تہذیبوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ سلطنت روم کے دانش ور، یونانی حکمت سے مستفید ہوتے تھے۔ اسی طرح اسلامی تہذیب یونان، روم اور دوسری تہذیبوں کی حکمت سے استفادہ کر کے، ایک بڑے ترقی یافتہ معاشرہ کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ نشاۃ ثانیہ کے بعد مغربی فکر نے اپنے دائرے سے باہر نکل کر تمام دنیا کی فکر کو متاثر کیا۔ انیسویں صدی کے جرمن مفکرین نے دانش کے عالمی معیار متعین کرنے میں مدد کی، اسی طرح معاشی ترقی کے جدید ماڈل تمام دنیا کو متاثر کر رہے ہیں۔ چونکہ عقل کے سانچے کم و بیش عالمگیر ہوتے ہیں اس لیے دانش کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، اور اس میں عالمگیر طور پر قبول کیے جانے کی ایک فطری صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ یہ فطری صلاحیت اس عقلی نظام پر مبنی ہوتی ہے جو تمام انسانوں کے لیے یکساں طور پر قابل قبول ہو سکتا ہے۔ یونانی منطق نے جس طرح مذہبی تہذیبوں میں قانونی اور اخلاقی نظاموں کی تدوین میں مدد کی وہ اسی لیے ممکن ہوئی کہ یونانی منطق کے اصول فکر ہمہ گیر نوعیت کے تھے۔

اور ہگل (Hegel) سے پہلے کوئی ان کے عائلیہ اطلاق پر شک بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آج بھی عقلی مقدمات جس حد تک عائلیہ ہوتے ہیں اسی حد تک تہذیبی نفوذ اور اثر پذیرگی کا باعث بنتے ہیں۔ مذہبی بنیاد پر نظام زندگی کی تشکیل میں کمزوری پیدا ہونے کی بڑی وجہ مذہبی عقائد کی منطقی ہمہ گیریت میں کمی ہو جانے سے پیدا ہوئی ہے۔ جدید فکری اصول مذہبی عقائد کے شخصی اور ذاتی ہونے کی حد تک معترض نہیں ہوتے البتہ ان کے ہمہ گیر اطلاق کو دوسروں کے ذاتی عقائد میں مداخلت تصور کرتے ہیں۔ مذہبی دانش وری کو اب ایسی جدید منطق یا فکری اصول درکار ہیں جو مذہب کی اخلاقی قوت کو برقرار رکھیں لیکن کسی عقیدہ کے تسلط کے لیے محض ادعائیت کے جبر کو استعمال نہ کریں۔ اخلاقی قوت کو برقرار رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ معشرتی بقا کی ضمانت ہے۔ اخلاقی اقدار وہ اقل ترین اصول فراہم کرتی ہیں جن کے بغیر انسان کی اجتماعی زندگی مضطرب نہیں رہے گی۔

دانش کی ایک مشترک منطق کے معنی یہ نہیں ہیں کہ دانش وروں کی آراء میں بھی یکسانیت پائی جانی چاہیے۔ بظاہر یہ بات عجیب لگے گی کہ ایک مشترک عقلی نظام کے ہوتے ہوئے بھی مختلف دانش وراہیک ہی قسم کے نتائج تک کیوں نہیں پہنچتے۔ اگر ایسا ہوتا تو دانش کا ارتقاء رک جاتا۔ لیکن یہ تمام اختلافات مل کر ہی دانش وری کے کلچر کو جنم دیتے ہیں جہاں خیالات کے اختلاف کو سمجھنا، اور برداشت کرنا بھی اسی منطق کا تقاضا ہے جو کسی معاملہ میں دانش وری کو کسی نتیجہ تک پہنچاتی ہے۔

دانش وری اگرچہ معاشرتی چلن پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن معاشرے کی کلی طور پر دانش وروں کی گرفت میں نہیں ہوتے۔ یہ بھی ممکن نہیں کہ کسی زمانہ میں صرف ایک ہی دانش وراہیکوں میں سرایت کیے ہوئے ہو۔ اس میں شک نہیں کہ مختلف زمانوں میں معاشرہ دانش کی نئی نئی قسموں سے روشناس ہوتا ہے۔ خود ایک زمانہ میں بھی وقفہ وقفہ سے ایکشن کے نتیجے یا صورت کی تبدیلی سے معاشرہ میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے اور دانش وری کا سیاسی رول زمانہ اور حالات کے تقاضوں سے بدلتا رہتا ہے۔ بابس کا چارلس دوم، ملٹن کا کرامول، اسکندر اعظم کا ارسطو سے تعلق، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد لارڈ کیونس (Keynes) کا حکومتی اداروں سے رابطہ، دانش وروں

کے سیاسی رول کی چند مثالیں ہیں۔ اسی طرح موک کے درباروں میں علماء اور عقلاء کا مجمع، اکبر کے نورتن، اور موجودہ زمانے کے قمری اور رے جو حکومتوں اور سیاست دانوں کے لیے تجزیاتی مطالعہ کرتے ہیں اور رہنما پالیسیاں بناتے ہیں، دانش وروں کے سیاسی یا سماجی رول کے قریبی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ نظریاتی مملکتوں میں کارل مارکس اور انجیلز کا رول بھی معاشروں میں سیاسی اور معاشی نظاموں کی تشکیل میں مثال کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے۔ پاکستان میں آج کل نظریہ پاکستان کے نام پر جو دانش وری ہو رہی ہے وہ دانش وری کے سیاسی رول کے طور پر پیش کی جاسکتی ہے۔ معاشروں میں دانش وروں کے سیاسی رول کے سلسلے میں فیصلہ کن بات یہ ہوتی ہے کہ دانش وری صحیح معنوں میں عمل دانش میں مشغول ہے یا کسی فکر، نظریہ یا سیاسی پارٹی کے لیے جواز تلاش کرنے میں۔ دوسرے عمل کو دانش وری سے موسوم کرنا درست نہیں ہوگا۔

دانش وری اور سیاسی اثر پذیری میں حد حاصل قائم کرنا کسی قدر مشکل کام ہے۔ کسی بھی بڑے پروجیکٹ پر کام کے لیے دانش وری کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس پروجیکٹ کو قومی منصوبہ بندی کا حصہ بنانے میں وہ دھوکا شام نہیں سوتے جو اپنی دانش کے بل پر اس کو کامیابی سے ممکن کر سکتے ہیں۔ یہاں سیاسی عمل اور دانش وری کی کوشش میں فرق قائم کرنا وقت طلب ہو سکتا ہے۔ عام طور پر جب کوئی دانش مند کسی حکومت کی ملازمت اختیار کرتا ہے تو اس کو چار دنا چار حکومتی اقدامات کی حمایت میں اپنی دانش سے کمک پہنچاتی ہوتی ہے۔ اگر یہ کام اس کی سب رگ دانش کے خلاف ہے تو یہ دانش کے نہیں بلکہ ملازمت کے زمرے میں آتا ہے اگرچہ اپنی اصل میں وہ دانش ورانہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کسی نہ کسی طور پر، نیت اور محرکات بھی اہل دانش کو ایک دوسرے سے ممتاز کرتے ہیں۔

دانش اور دانش وری کے بارے میں اُپر یہ عمومی باتیں، بطور مقدمہ ذہن میں رہیں تو پاکستان میں دانش ور اور دانش وری کی کیمت (Quantity) اور ذمہ داریوں کو سمجھنے کی قدر آسان ہوگا۔ اولاً کیمت یا تعداد کی بات۔ دانش کی تخلیق، تنبیہ اور تشخیص کے لیے دانش وروں کی ایک معتد بہ تعداد کی ضرورت ہوتی ہے جو اس عمل میں یک زبان ہوئے بغیر شریک و سہم ہوں۔ جس طرح ایک چنا بھڑا نہیں چھوڑ سکتا، اسی طرح کسی معاشرے میں ایک آدمہ دانش وری

موجودگی، یا اس بات کی ارجحاً کوئی دانش ور آئے اور قوم کو اس حالت زار سے نجات دے
قرین عقل نہیں ہے۔

مسلمانوں میں دانش وری کی روایت کو عربوں، ایرانیوں، شامیوں، ترکوں اور بربروں
نے ایک پیچیدہ عقلی عمل کے ذریعہ پروان چڑھایا۔ اس کے باوجود کہ اس میں عربوں کا حصہ
بحیثیت قوم اتنا نمایاں نہیں تھا، اس روایت کے اظہار کا ذریعہ ساتویں صدی سے سترھویں صدی
تک عربی زبان ہی رہی۔ اس لیے اس کو عربی فکری روایت کہا جاسکتا ہے۔ اس میں بھی شک نہیں
کہ جزیرہ نمائے عرب میں اسلام کے ظہور کے بغیر اس روایت کا پروان چڑھنا ممکن نہیں تھا۔
اسلام نے مختلف قوموں کے اہل علم کو ایک روایت سے مربوط کرنے اور اس کو ہمیز دینے میں
انسان کی تہذیبی تاریخ میں غالباً سب سے زیادہ نمایاں حصہ ادا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً ایک
ہزار سال تک اسلام سے متاثرہ فکر و فلسفہ دنیا پر حکمرانی کرتا رہا۔ ظاہر ہے کہ متداول علم کے جو
مراکز اس وقت قائم تھے ان سے مسلمان دانش نے فائدہ اٹھایا اور سرعت سے پھیلتی اسلامی مملکت
نے ان علوم کو خاص طور پر جنم دیا جن کو مملکتی نظام چلانے کے لیے ضرورت تھی۔ اسلام کی کشادہ
فکری نے جو کسی پاپائی نظام میں محبوس نہیں تھی ایک علمی رد کو جنم دیا اور قرآن و سنت کی بنیادوں پر
ایک علمی عمارت استوار ہونا شروع ہو گئی جس میں مذہبی اور غیر مذہبی تفریق نہیں تھی۔ سائنس، علم
تاریخ، علم معاشرت اور علم قانون سب میں ایک مرکزی خیال تو قدر مشترک تھا لیکن ان کے پھلنے
پھولنے اور ان میں دوہری تہذیبوں سے اثرات قبول کرنے میں ایک فراخی اسلام کے سبب وجود
میں آگئی۔ سائنس، طب، علم بحیثیت قسم کے مضامین اور کس حد تک مابعد الطبعیات، ادب اور
شاعری، امراء اور حکمرانوں کی سرپرستی میں پھلتے پھولتے رہے لیکن علوم مذہبی میں فکری آزادی
جلد ہی تقلید کا شکار ہو گئی۔ مستعجب امر یہ ہے کہ جو فکر از زبان و کھولتی ہے اور نئی راہیں تلاش کرنے کے
لیے مہمیز کا کام کرتی ہے اسی کو فکر نو کے راستے میں ایک حربہ کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ اس
کی یقیناً تاریخی وجوہات ہیں۔ مسلمانوں کی سرعت سے پھیلتے ہوئے معاشرہ میں اس بات کا
خطرہ پیدا ہوا کہ اگر اسلام کی تفسیر کے بارے میں آزادی فکر کو دخل انداز ہونے کا موقع ملا تو
اسلامی تشخص مرنقصان پہنچے گا اور امت مسلمہ تفریق اور انتشار کا شکار ہو جائے گی۔ غالباً یہی وجہ

تھی کہ حضرت عثمانؓ کے حق میں خلاق کے منصب کا فیصلہ اللہ، رسول اور شیخین کی ہمدردی کے ساتھ مشروط تھا۔

اولین علوم جو مسلمانوں نے زمانی ضرورتوں کے تحت مدون کرنے شروع کیے ان میں قرأت، تفسیر اور فقہ شامل تھے۔ اسی لیے اسلام کے اولین دانشوروں میں بنیادی طور پر عربی لغت اور تفسیر کے علوم تھے۔ جن کا بنیادی کام قرآن اور حدیث کے متن کا مطالعہ اور اس کی بنیاد پر روزمرہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے فقہی مسائل کا استنباط تھا۔ جلد ہی یونانی فلسفہ کے ذریعہ پر اثر ایک طرف کلامی مسائل پیدا ہوئے اور دوسری طرف یونانی منطق نے قرآن اور حدیث کے متون سے مسائل کے استخراجی طریقہ کو متعارف کرایا۔ استخراجی منطق سے ایک طرف تو فقہی مسائل کے حل کرنے میں مدد ملی اور دوسری طرف کلامی مسائل میں دلیل کا اثر بڑھنا شروع ہوا۔ لیکن جلد ہی کچھ تو سیاسی ضرورتوں کی وجہ سے اور کچھ تشخص خود اپنے کے ذریعے علماء کے گرد و آوازی فکر پر پابندی لگانی شروع کر دی۔ اور فلسفیوں اور معتزلہ کو صراطِ مستقیم سے تجاوز پایا جانے لگا۔ بلاخر غزالی کی تہذیب الاخلاق سے غالب مذہبی رجحان کی ایک مقبول کتاب بن گئی۔

مسلمانوں میں دانش دہی کی تاریخ کا یہ اجمالی خالہ میں نے یہ واضح کرنے کے لیے پیش کیا ہے کہ ابتداء ہی سے دانش وروں کا ایک جو طبقہ فکر کو آزادانہ ماحول میں کام کرنے سے مانع رہا ہے۔ اس لیے فکر و فلسفہ کے میدان میں زیادہ سے زیادہ کام اسلامی تصورات کو یونانی فلسفہ کے مطابق سمجھنے اور سمجھانے میں صرف ہوا اور جہاں جہاں اسلامی عقائد کو خطرہ نظر آیا اس کے دفاع کے لیے اسی یونانی فلسفہ سے مدد بھی لی گئی۔ اسی وجہ سے کندی، فارابی، ابن سینا، اور بعد کے آنے والے فلسفی ان معنوں میں نئی راہیں کھولنے والے نہیں تھے جن معنوں میں ان کے حقد میں ارسطو اور افلاطون یا متاخرین میں ڈیکارٹ وغیرہ تھے۔ دوسرے الفاظ میں اسلامی دانشوری مسلمانوں کو کوئی نیا فکری یا علمی جہر اذائم دینے سے قاصر رہی اور اس کی تقریباً ایک ہزار سال تک ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ لیکن یونانی فکری جہر اذائم میں شرعی اور تفسیری امتحانے ضرور کرتی رہی۔

اسلامی دانش دہی کی اس روایت میں استثنا میری دانست میں صرف ابن خلدون

(۱۳۰۶-۱۳۳۲) ہے جس نے ایک نئے پیراڈائم کی تشہیل کی طرف قدم بڑھایا ہے۔ فلسفہ تارخ کا وہ پہلا مفکر ہے جس نے معاشرہ میں ہونے والی تاریخی تبدیلیوں کا ایک نظام تشکیل دینے کی کوشش کی ہے۔ اس سے قبل تاریخ نگاری محض واقعات کا ایک ترتیب وار بیان ہوتا تھا جس سے واقعات کے وقوع پذیر ہونے کی کوئی 'علیاتی' توجیہ اور تشریح نہیں ملتی تھی اور اگر تھی تو فوق الفطری۔ ابن خلدون کا طریق تفہیم اپنے نہج کے اعتبار سے عقلی، اپنے طریقہ کار کے لحاظ سے تجزیاتی، اور تاریخی واقعات کی تفصیل کے اعتبار سے جامع تھا۔ ابن خلدون معاشرہ کے قیام، اور ان میں ارتقاء کی، فوق الفطری یا روحانی توجیہ پیش نہیں کرتا۔ مذاہب کا قیام یا نبی اور زسل معاشرتی عمل کے ایک جز کی حیثیت سے تاریخی عمل کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ تاریخی عمل کا ایک فطری عمل ہے اور اس میں تبدیلی کو فطری محرکات سے سمجھا جاسکتا ہے اس طرح تاریخی عمل فطری علم کا حصہ ہے جو شواہد اور دلائل کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے اور اس کے جواز اور عدم جواز کا فیصلہ بھی عقلی شہادت کی روشنی میں ہی ممکن ہے۔ ابن خلدون یونانی فلسفہ اور منطق کے زیر اثر مسلمان مفکروں اور فلاسفہ کی طرح کلامی مسائل سے تعرض نہیں کرتا اور نہ فقہاء کی ڈگر پر چل کر مسائل کے استنباط سے غرض رکھتا ہے وہ فطری علوم کی روشنی میں تاریخی ارتقاء اور تہذیبوں کے عروج و زوال کا نیا پیراڈائم دریافت کرنا چاہتا ہے جو اس کے متقدمین نہیں کر سکے تھے۔ وہ پہلا فلسفی ہے جو تاریخی تنقید کے اصول کو استعمال کرتا ہے اس انسان میں موجود اعیات کی روشنی میں جو تہذیبی اور تاریخی عمل پر اثر انداز ہوتے ہیں، انسان کی سماجی سیاسی اور معاشی زندگی کی تشکیل سے بحث کرتا ہے اور نئے سماجی اور تاریخی علم کی بنیاد رکھتا ہے۔

سولہویں صدی کے آتے آتے مسلمانوں کا فطری انجماد اپنے عروج پر پہنچ گیا، تا آنکہ مانوی درجہ کی فکر و تحقیق بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر مغربی مفکرین کا طرہ امتیاز بن گئی۔ اس کے بعد استعماری تسلط کی ایک لمبی کہانی ہے۔ اس دور میں مسلمانوں نے محصور ہو کر اپنی روایتوں کی حفاظت کرنے میں عافیت سمجھی اور شیروں سے باہر دیکھنے والوں میں مدد اس قائم کر کے دینی ورثہ کی امانت سیموں سے لگا کر بیٹھ رہے۔ دوسری جنگ عظیم کے وقت دنیا کے صرف چار مسلمان ممالک استعماری قبضہ سے آزاد تھے۔ چین مغربی قدر نے دنیا کے تمام ملکوں میں بشمول آزاد ملکوں

کے اپنا تسلط قائم کر لیا تھا۔ دراصل دنیا کے بدلتے ہوئے حالات سائنسی اکتشافات، اور کائنات کے مطالعہ کے لیے نئی نئی راہیں کھل جانے کی وجہ سے جو نیا علمی پیراڈائم سولہویں صدی سے شروع ہوا اس کے زیر اثر پرانے علمی ذخیرہ کو تنقیدی نظر سے پرکھنے کی ضرورت تھی۔ مسلمانوں نے خود ملکتی ہونے کے احساس کے سبب اور تقریباً ہزار سال تک دنیا پر اپنا تسلط قائم رہنے کی زعم میں اس ضرورت کا سرے سے انکار کر دیا کہ پرانا علم بھی انسان کی نئی عقلی یافت کے معیارات کے تحت جانچا جاسکتا ہے۔ مسلمانوں کا رجحان اس جانب بڑھنے والے ہر شخص کو قابل گردن زدنی قرار دینے میں بڑا سریع رفتار تھا۔ لیکن مغربی استعمار سے اگر ایک طرف مسلمان مملکتوں نے آزادی جیسی نعمت کو کھویا وہاں اس کو یہ موقع بھی میسر آیا کہ وہ علم کی نئی روشنی سے مستفید ہو سکیں گو دوسری اقوام عالم کے مقابل میں انہوں نے بہت دیر سے، اور بہت لرزاں و ترساں اس طرف پیش قدمی کی۔ برصغیر ہندوستان کی حد تک سرسید وہ پہلے شخص تھے جنہیں اس ضرورت کا احساس ہوا، اور اس وقت چونکہ سیاسی اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ سے جا چکا تھا اسی لیے سیاسی قوت سے زندہ رہنے کے ذریعے سے بے غم ہو کر انہوں نے نئے دور کی روشنی میں مسلمانوں کے معتقدات اور عقائد کی نظام کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔

سر سید نے گلیلیو (Galileo Galilei 1564 - 1642) کے اس نظریہ کو قبول کر لیا کہ بائبل کی آیات سائنسی میدان میں حکم کے طور پر استعمال نہیں ہو سکیں اور جہاں بائبل اور سائنس میں اختلاف نظر آئے اس کی سائنسی طریقہ پر تعبیر کی جانی چاہیے۔ سر سید کا پیراڈائم، گلیلیو کے بعد وجود میں آنے والی سائنسیت (Scientificism) کے فلسفہ پر مبنی تھا جو انیسویں صدی میں مغرب کی مقبول فکر بن چکا تھا۔ اس فکر کے نتیجہ میں ایک نئے علم کی داغ بیل پڑی جس کو عمرانیات سائنس (Sociology of Science) کہا جانے لگا۔ یہ علم فلسفیانہ، مذہبی، نظریاتی اور جمالیاتی تصورات کی تعبیر پر سائنسی طریقہ کار کے اطلاق کا خواہش مند تھا، فطری واقعات کی فطری طور پر توجیہ ہو سکتی ہے اور مذہبی کتابوں میں فطری حادثات، مثلاً سیلاب اور زلزلوں کے جو اسباب بیان کیے گئے ہیں وہ واقعاتی اعتبار سے قابل اعتنا نہیں ہیں۔ اسی طرح ۱۹۱۰ء کا نقشہ ارتقاء سائنس کا ہے۔ آفرینش انسان کو عقلی طور پر سمجھا سکتا ہے۔ سر سید نے

یورپی دانشوروں کے اتباع میں فطرت کے بارے میں سائنسی توجہات کے نقطہ نظر کو تسلیم کیا۔ لیکن قرآن کی حقانیت اور ابدی صداقت کے ذہن اجتماعی میں پیوست تصور سے نبرد آزما ہونے کے لیے ان کو بعض آیات کے مطابق، سائنسی انداز میں بیان کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تاکہ مذہب اور سائنس کے تضاد کے تصور سے بچا جاسکے۔ لیکن یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ سائنسی طریقہ کار اور سائنسی طرز تشریح سائنسی میدان میں تو قابل تفسیر ہو سکتے ہیں لیکن علم عمرانیات یا مذہبی تصورات کے لیے اس قسم کی تشریحاتی (Nomological) تشریح ایک تقریباً ناممکن عمل ہے۔ معجزات، جن یا ملائکہ کے بارے میں تشریحات کو مروجہ مذہبی دانش نے پھری قرار دے کر سرسید احمد خاں کی فطرت کی تفہیم کو یکسر رد کر دیا لیکن خود کو ایک بڑے فکری مغالطہ سے بچانے کی اور وہ یہ کہ سائنسی تحقیق کی بنیادی تفہیم کے علی الرغم، سائنسی انکشافات کو مذہبی تصورات کا اسی طرح سو یہ سمجھ لیا جس طرح ان کے پیش روؤں نے یونانی منطق کو ابدی دانش سمجھ کر سلسلہ اسباب کے تصور سے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ انسان کے موجودہ سائنسی ذرائع سے چاند یا مریخ پر پہنچنے سے حضور اکرم ﷺ کا معراج کا واقعہ ثابت کرنے کی کوشش، سائنس اور مذہب سے نادانیت کی دلیل ہے جس کو عوامی مفط (Sophistry) کے طور پر تو استعمال کی جاسکتا ہے لیکن دانش کے میدان میں ایک جابلانہ دعویٰ ہے۔

سرسید کے سائنسی نقطہ نظر کی دلیل اسی اجمالی منطق پر مبنی تھی جو مذہبی دانش نے اختیار کر رکھی تھی۔ یعنی یہ کہ خدا کے کاموں میں تضاد ممکن نہیں ہے، اور چونکہ فطرت خدا کی تخلیق ہے، اور قرآن خدا کا کلام اس لیے ان دونوں میں بھی تضاد ممکن نہیں۔ لیکن اس بظاہر تضاد سے نکلنے کی کیا صورت ممکن ہے۔ ایک تو وہ تھی جو عیسائی اور یہودی دانش نے استعمال کی یعنی یہ کہ مذہبی مکالمہ کو سائنس تفہیم سے خارج کر دیا۔ اب اگر کوئی معجزہ، سیلاب اور زلزلہ کو خدائی دخل اندازی سمجھتا ہے تو یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ سائنس اس کے ذاتی مسائل کو حل کرنے کی کوئی کوشش کرنا پسند نہیں کرے گی۔ مغرب کا طریق کار ایک سیدھا آ پریشن تھا جس نے بیک جنبش مسئلہ کو حل کرنے کی بجائے اس کو سرے سے ختم کر دیا۔ خوش قسمتی سے قرآن میں بائبل کی طرح بہت کم اس قسم کی آیات ہیں جو فطری مظاہر و مسلسل خدائی را اندازی سے تعبیر کرتی ہوں اور قرآن کا

مجموعی تصور کائنات فطری سلسلہ اسباب کی عملداری کو قبول کرتا ہے۔ اور خدا کو ایک ماوراء قوت کے طور پر جو کائناتی تسلسل کا منبع ہے تسلیم کرتا ہے۔ لیکن مذہبی دانش وری کی ادعائی منطق کا جزئیات پر زور مغرب کے انداز میں مسئلہ وظل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے سرسید کو کسی نہ کسی طرح کھینچ کر فرشتوں، جنوں اور معجزات کی فطری قوانین کے تحت تشریح کرنی ضروری ٹھہری۔ نتیجتاً سرسید کے چند قسبین اس سائنسی دانش وری کا کوئی ایسا مستقل سلسلہ پیدا نہ کر سکے جو مذہبی دانش کی ادعائیت کے سامنے ٹھہر سکے۔

سرسید کی مذہبی تفہیم کے حیرا ڈائم سے جو اعتقادی مسائل پیدا ہوئے مذہبی دانش ان کو فکر کا ایک مہاشیہ سمجھ کر غائباً نظر انداز کر دیتی لیکن سرسید کا فضا صرف ایک فکری عمل سے پورا نہیں ہوتا تھا۔ یہ فکری عمل بھی ان اہم مسائل کے نتیجہ میں پیدا ہوا تھا جو انیسویں صدی کے وسط میں ہندوستانی مسلمانوں کو درپیش تھے اور جن کا حل سرسید کے نزدیک مسلمانوں کو جدید تعلیم سے روشناس کرانا تھا۔ مذہبی ذہن کو یہ سمجھانے کے لیے جدید تعلیم اسلام کے عقائدی نظام سے متضاد نہیں ہے ایک نئی سوچ کی ضرورت تھی جس کو سرسید نے پورا کرنے کی کوشش کی۔ تعلیم کی ایک نئی پبلک پالیسی اختیار کرنے کی یہ کوشش سرسید کی مساعی سے کامیاب ہوئی لیکن اس غلش کو دور نہ کر سکی جو مذہبی دانش میں معجزات، یا غیر مرئی پر اعتقاد کے بارے میں موجود تھی۔ لیکن ایک عملی روش ضرور وجود میں آگئی جس کے تحت مغربی تعلیم اور خاص طور پر سائنسی تعلیم اور اسلامی اعتقادی نظام میں کوئی آویزش برقرار نہیں رہی۔

نیاز فتح پوری کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے خاص طور پر سرسید کی فکر کا مطالعہ ضروری ہے اس لیے کہ میری دانست میں دونوں ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اگرچہ ان دونوں کا بنیادی فرق یہ ہے کہ نیاز فتح پوری کو مافوق الفطری تصورات کی لازماً سائنسی توجیہ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن نیاز فتح پوری تک پہنچنے کے لیے ہم کو درمیان میں ایک اور فکر کو بھی پس منظر میں رکھنا چاہیے اور وہ ہے اقبال کی فکر۔

اقبال نوعی اعتبار سے اپنے پیش روؤں سے مختلف ہیں ان کا مسئلہ سائنس اور مذہب میں تطبیق پیدا کرنا نہیں تھا بلکہ مذہب کی حقیقت کو سمجھنا تھا۔ فکر اسلامی میں اس نوع کی یہ پہلی

کوشش ہے۔ اقبال کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ انہوں نے ہم عصر مغربی فلسفے کا راست طور پر مطالعہ کیا تھا۔ اور حصول علم کے لیے انہوں نے جرمنی اور انگلستان کی درسگاہوں میں متعدد فلسفیانہ مباحث سے شاسالی حاصل کی تھی۔ مغرب جو انسانی زندگی کے بعد مذہبی حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ مغربی مفکرین اور علوم دونوں نے مذہب کو کلی طور پر رد نہیں کیا تھا۔ انہوں نے صرف ریاست کو چھاننے کے لیے اس کے عمل دخل کو یہ دیکھ کر ختم کر دیا تھا کہ مذہب کی وجہ سے اختلافات زیادہ نمودار ہوتے ہیں اور ریاست کے تنظیمی امور مزید پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مغرب نے سوسائے مذہبی جنگوں سے یہ سبق حاصل کیا کہ اگر مذہب کو انسانی زندگی کے اخلاق اور اطوار سدھارنے کا ایک وسیلہ بنایا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ ریاستی امور میں مذہب کی مداخلت عقائد کی جنگوں کا سبب بنتی ہے۔ سرسید اور دونوں میں نقطہ نظر سے متاثر معصوم ہوتے ہیں۔ قبل کی اسیت یہ ہے کہ انہوں نے مذہبی حقائق و ایک تخلیقی قوت کے طور پر تسلیم کیا ہے جو انسانی زندگی میں روشن دلائل ہے۔ اس کا ایک بڑی نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان آدائی اقدار کو تسلیم کرنے کے بعد جو مختلف مذاہب میں مشتہ ہیں ان کی بنیاد پر انسانی زندگی کو ان اقدار کے مطابق ڈھالنے کے لیے طور طریقے وضع کرنے کی ضرورت کی حد تک آزادی حاصل ہونی چاہیے تھی۔ لیکن میری، نسبت میں اقبال کو اس پر چاہیہ یہ کام کرنا چاہتے تھے، یہ موقع نہیں ملا کہ وہ اس تصور کو عملی جامع پہناتے۔ لیکن یہ ایک اہم اور طیلحہ مسئلہ ہے اور اس پر گفتگو کسی اور موقع پر کی جاسکتی ہے۔ یہاں پر میراث مسئلہ اس قدر ہے کہ سرسید اور اقبال دونوں نے اسلامی فکر میں جو اضطراب پیدا کیا تھا اور جو سوال اٹھائے تھے ان کی صدائے بازگشت بعد کے آنے والوں میں کسی نے کسی نوعیت سے سنی جاسکتی ہے۔ نیاز فتح پوری انہی متاخرین میں ایک اہم دانشور ہیں۔ ان کو ایک طور پر بیسویں صدی کے ایک دوسرے مفکر ابوالاعلیٰ مودودی کا استاد بھی کہا جاسکتا ہے اس لیے کہ ابوالاعلیٰ مودودی نے اپنے بھائی ابو الخیر مودودی کے ساتھ طرز انشاء کی ابتدائی تربیت نیاز فتح پوری سے ہی حاصل کی تھی۔

نیاز فتح پوری کے سامنے سرسید اور قبل دونوں موجود تھے۔ انہوں نے دونوں سے استفادہ کیا اور ان دونوں خطیوں کو نہیں، مراد جو سرسید اور اقبال سے سربراہی تھیں۔ سرسید کی خطی یہ تھی کہ انہوں نے مذہبی مایعہ ابوالی (Mythology) کی مائیس کو جیسہ پیش کرنا شروع کر دی

اور اقبال کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے انسانوں کی تخلیقی قوت کا سراغ لگانے کے باوجود مذہبی معاملات اور قوانین کو بحیثیت مجموعی روایتی طور پر قبول کر لیا جس کے وہ ابتدا میں شاکی نظر آتے ہیں۔

نیاز فتح پوری بے شک کوئی (Original) مفکر نہیں ہیں۔ لیکن ایک ذہین دانش جو کی طرح وہ اس غلطی کے مرتکب نہیں ہوئے جس کے مرتکب ان کے ہم عصر مولانا ابوالاعلیٰ مودودی ہوئے تھے۔ نیاز فتح پوری کی طرح ابوالاعلیٰ مودودی کو بھی مغربی فکر و فلسفہ سے روشنی حاصل تھی نیاز فتح پوری اس فکر سے متاثر تو ہوئے لیکن انہوں نے مذہب کو ان فکری سانچوں میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کی جس کے مرتکب مولانا مودودی ہوئے۔ ان دونوں حضرات کی دانست میں ہم عصر مغربی فکر سے آیا ہوا قومیت اور آئیڈیالوجی کا تصور معاشرتی انجینئرنگ کے لیے بری اہمیت رکھتا تھا۔ نیاز فتح پوری نے مذہب کو آئیڈیالوجی میں تبدیل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی اور اس کو انسانی زندگی کا ایک اہم ترین جز ماننے کے باوجود ان معنی میں نظام حیات نہیں بنایا جن معنوں میں مولانا مودودی نے بنانے کی کوشش کی۔ نیاز فتح پوری کے نزدیک اسلام کے معاشرتی، معاشی اور سیاسی قوانین اخلاقی اقدار کی نمائندگی کرتے تھے اور عصری ضرورتوں کے تحت ان میں ترمیم و ترمیم ممکن تھی۔ اس لیے کوئی آئیڈیالوجی مستقل بالذات مذہبی قدر کے طور پر قابل قبول نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے برعکس مولانا مودودی کے نزدیک یہ سیاسی اور سماجی اصول مستقل بالذات غیر متبدل اصول تھے۔ مولانا مودودی کی فکر نے اسلام کی تفہیم میں جدیدیت تو ضرور پیدا کی کہ لوگ اس کو مارکسزم کے طور پر ایک آئیڈیالوجی سمجھیں اور اس کو قائم کرنا اپنا فرض منجھی جانیں۔ لیکن مذہب کے دائرہ کو اجتماعی اظہار کی ایک ڈرل تک محدود کر دیا۔ نیاز فتح پوری کے نزدیک انسانی زندگی میں خدا کا مقام آئیڈیالوجی کے خالق کی حیثیت سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے۔ خدا بنیادی طور پر انسانی زندگی کے لیے وہ اخلاقی بنیادیں فراہم کرتا ہے جس کے بغیر زندگی مادہ پرستی اور نفع اندوزی کا شکار ہو جاتی ہے۔ خدا انسان کو ایسی حقیقت سے بھی روشناس فرماتا ہے جو بنیادی طور پر روحانی کہی جاسکتی ہے۔ مذہبی حقائق اگر انسانی زندگی میں سرایت کر جائیں تو معاشروں کے حسن کا باعث بنتے ہیں اور اگر یہ غائب ہو جائیں تو معاشروں میں ظلم، بے انصافی اور خود غرضی جگہ بنا لیتی ہے۔ میری دانست میں نیاز فتح پوری کی یہ مذہبی تفہیم نہ صرف یہ کہ آج کی ہم عصر فکر سے مطابقت رکھتی

ہے بلکہ اس میں یہ گنجائش بھی موجود ہے کہ اس کو "تفسیر حقیقت اور مسک قرار دیا جاسکے، جو اخوت عامہ، اور انسانیت کبریٰ کو منزل حقیقی قرار دے کر ساری دنیا کے لیے ایک مشترک لائحہ عمل بن سکے۔

نیاز فتح پوری اس دور میں ایک ایسے ہم کا کام کر سکتے ہیں جو مذہبی تفہیم اور ہم عصر فکری نقضوں کو ایک تصادم سے بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس فکر کو "تجدد کا پایہ چوبیس" سمجھنا ایک طنز تو ہو سکتا ہے لیکن حقائق سے بہت دور ہے۔ جن لوگوں نے نیاز فتح پوری کو مجدد ہونے کا طعن دیا ہے ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جدیدیت ایک بڑے وسیع اور فکری نقطہ نظر کا نام ہے۔ جس کی بنیادیں سولہویں صدی کے بعد مختلف النوع مفکرین نے اٹھائی ہیں۔ ان مفکرین میں مادیت کے علمبردار بھی تھے اور تصورات کے بھی، روحانی اقدار کو ماننے والے بھی تھے اور انسانی نظام کو ایک کلی تفع اندوزی سمجھنے والے بھی۔ لیکن ان تمام مفکرین میں سے بیشتر مذہب کو چھوڑنے کی بجائے اس کی ایک نئی تفہیم کی طرف راغب ہونا چاہتے تھے اور انسانی زندگی میں مذہب کو غیر اہم سمجھ کر اس کو نثر انداز کرنے کے قائل نہیں تھے۔ میری دانست میں نیاز فتح پوری اس سلسلہ فکر کی کڑی ہیں جو اگرچہ کسی فلسفیانہ فکر کے ہانی نہیں ہیں لیکن مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کسی فکر کو محض اس لیے رد نہ کریں کہ یہ غیروں کی طرف سے آئی ہے۔ انسانوں کی علمی میراث میں اپنے اور پرانے کو دیکھنا کوئی معقول رویہ نہیں ہے۔ یہ ایک مشترک میراث ہے جس سے مختلف نقطہ ہائے نظر رکھنے والے اپنے اپنے طور پر استفادہ کر سکتے ہیں۔ نیاز فتح پوری کی اہمیت اس لیے دور حاضر میں زیادہ ہے کہ وہ کوئی "نظام" دینے کی بجائے ایک نیک اور طریقہ کار کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ نہیں تھا کہ ایک خاص فلسفہ یا ایک خاص نقطہ نظر، بعد الطبعیاتی لحاظ سے اہل عالمگیر ہے بلکہ صرف یہ تھا کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے مسائل کے حل کے لیے علمی اور عقلی طریقہ کار اختیار کرے۔ جدید فلسفہ کا رجحان بھی مابعد الطبعیاتی سے زیادہ علمیاتی ہے۔

نیاز فتح پوری نے میری دانست میں ایک اور اہم تفریق مذہبی حقائق کو سمجھنے میں ملحوظ خاطر رکھی ہے اور وہ مذہب کے عقائدی نظام اور مذہب کی اصل روح کے مابین ہے۔ عقائدی نظام انسانی فکر کا نتیجہ ہوتے ہیں جن کے متعلق صحت اور عدم صحت کا حکم لگایا جاسکتا ہے۔ ایمانیات

کے مسائل علمی مسائل نہیں ہیں۔ یہ انسان کے درون اور مذہبی احساس سے متعلق ہیں۔ ایک شخص خدا پر ایمان رکھ سکتا ہے اور بے دلیل بھی رکھ سکتا ہے۔ اور اس کا ایمان ایک علمیاتی قضیہ نہیں ہے۔ البتہ جب وہ خدا کی مابیت اور نوعیت کے متعلق کوئی حکم صادر کرتا ہے تو یہ حکم چونکہ اس کی اپنی تفہیم کا نتیجہ ہوتا ہے ایمانی قضیہ سے مختلف ہوتا ہے۔ ممکن ہے کوئی شخص خدا کو اس نظام کائنات میں جاری و ساری ایک قوت کے طور پر سمجھتا ہو اور کوئی دوسرا شخص اس کو مکمل طور پر منزہ سمجھتا ہو۔ یہ دونوں تصورات انسانی تفہیم سے متعلق ہیں اور ان میں اختلاف ممکن ہے۔

نیاز فتح پوری کی دانشوری نے اس نکتہ کو سمجھ کر کبھی ان معاملات میں الجھنے کی کوشش نہیں کی جو عقائدی نظام سے متعلق ہوں اور انکار ان کا رجحان کسی عقائدی نظام کی طرف تھا بھی تو وہ اس کو مذہبی تفہیم کا ایک طریقہ جانتے تھے اور مذہب کا متبادل نہیں سمجھتے تھے۔

بد مذہبی تفہیم کے پس منظر میں سرسید اور اقبال کے بعد نیاز فتح پوری کا کام اس لیے اہم ہے کہ اس نے ہم پر ملے لکھے طبقہ تک رسائی حاصل کی اور ایک ایسا ماحول بنانے میں اپنا کردار ادا کیا جس کی وجہ سے اہل علم کا ایک بڑا طبقہ جدید تفہیم کی اہمیت اور ضرورت محسوس کرنے لگا۔ مولانا مودودی کے رسائل و مسائل کا سلسلہ آپ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ تفہیم یافتہ طبقہ کا ایک بڑا حصہ اسلام کی روایتی اور مولانا مودودی 'نظام حیات' والی تفہیم سے مطمئن نہیں تھا اور روایتی اور 'نظامی' پیراڈائم کے مقابلہ میں کسی نئے پیراڈائم کا ستلاشی تھا۔ اس کام کو زیادہ تر بیسویں صدی کے اواخر میں مسلمانوں کے ڈائسپورا (Dispora) نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان میں کچھ دوسرے عوامل کی وجہ سے اسلام صرف روایتی اور نظامی شکلوں میں اپنا غور پیدا کر سکا۔ البتہ سیاسی اور معاشی ملک بدری کی وجہ سے جو مسلمان ترقی یافتہ ممالک میں پیدا یا آباد ہوئے ان کو اسلامی تشخص سے دستبرداری یا روایتی اور مذہبی اسلام دونوں میں سے کسی کو قبول کرنا معقول رویہ نہیں معلوم ہوتا۔ تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ اس خود تنقیدی کے عمل کی ابتدا ہوتی معلوم ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں مسلمان دانشوروں کو تاریخ اور عقائد پر دوبارہ غور و خوض کی ضرورت کا احساس ہو رہا ہے۔ برصغیر کی حد تک یہ سب اسی فکری لبر کا نتیجہ ہے۔ جس کی ابتدا سرسید سے ہوئی اور جو اقبال، نیاز فتح پوری اور مودودی کے واسطے سے ایک نئی سمت پر آگے بڑھ رہا ہے۔

حمایت علی شاعر

نیاز صاحب اور نئی نسل

میں جب بھی حضرت نیاز فتح پوری کے بارے میں سوچتا ہوں میرے ذہن میں یہ ایک وقت آنی درپے کھل جاتے ہیں اور میں ایک ایسی فضا میں پہنچ جاتا ہوں جہاں ہندیاں اور دھتتیں اپنی تمام بے کرانیوں کے ساتھ روشن ہوں۔ لیکن دوسرے ہی لمحے اختراالات کا یہ معرکہ میرے اندر سے بول پڑتا ہے۔

کون ستارے چھو سکتا ہے 'راہ میں سانس اکٹرا جاتی ہے

نیاز صاحب سے قرب و دوری کا یہ تعلق اس مگر سے ہے جب میں نے ادبی دنیا میں قدم رکھا تھا یہ قیام پاکستان سے پہلے کا زمانہ ہے۔ میری سب سے پہلی تحریر 'مٹانیہ انٹرمیڈیٹ کالج اورنگ آباد کے رسالے "نورس" میں ۱۹۳۵ء میں شائع ہوئی تھی اور اس کا عنوان تھا "فلسفہ اور حقیقت" میں دسویں جماعت کا طالب علم تھا اور والد کے نام کی رعایت سے "حمایت تراب" کے نام سے ادبی دنیا میں متعارف تھا۔ اس وقت تک میں نے شعر نہیں کہے تھے مگر جو بھی لکھتا اس میں ایک باغیانہ روش ہوتی۔ خاص طور پر "بادشاہت" کے خلاف جو اس وقت تک ریاست حیدرآباد دکن پر مسلط تھی ۱۹۳۶ء میں میری دوسری تحریر 'بھئی کے ہفتہ وار رسالے "نظام" میں "تاج کے زیر سایہ" کے عنوان سے تھی۔ یہ رسالہ قدس صہبائی ایڈٹ کرتے تھے۔ پھر بھئی کے رسالے "شاہد" دہلی میں "بدلتے زاویے" اور دوسری تحریریں شائع ہوتی رہیں جن کے سبب میں اپنے خاندان میں بہت محبوب تھا۔ بالخصوص میرے والد مجھ سے بہت ناراض رہتے جو ایک پوٹس افسر تھے پھر کرپا نیم چھا۔ میں نے شعر کہنے شروع کر دیے خاندان میں بھی مولوی تھے جو ہر جمعہ کی نماز سے پہلے خطبے میں خلفائے راشدین کے بعد حضور نظام کی سلامتی کی دعا مانگتے تھے اور انھیں گل اللہ یعنی خدا کا سایہ کبھے ہوئے تھے۔ اپنے ہم عمروں اور بزرگوں میں بحیثیت شاعر جب میرا مذاق

اڑایا جانے لگا تو میں نے "شاعر" ہی تفصیل کر لیا اور حدیث علی شاعر ہو گیا۔
 ۱۹۴۷ء میں حیدر آباد دکن کے ماہنامہ "سوریا" میں میری ایک نظم "تقدیر" کے
 خلاف چھپی جس کے سبب مجھے اپنا "بائی شر اور ٹنگ آباد چھوڑنا پڑا اور میں حیدر آباد
 چلا گیا ہندوستان نیا نیا آزاد ہوا تھا۔ ریاست نے بھی اپنی آزادی کا اعلان کر دیا تھا۔
 میں دکن ریڈیو سے متعلق ہو گیا اور ستمبر ۱۹۴۸ء میں (ریاست کے ختم ہونے کے بعد)
 آل انڈیا ریڈیو میں بحیثیت اسٹاف آرٹسٹ کام کرنے لگا۔ بنیاد ٹیڑھی پڑ چکی تھی تعمیر
 بھی ٹیڑھی ہوتی گئی۔ ملازمت کے سبب اخبارات و رسائل میں مختلف قلمی ناموں
 سے لکھتا تھا۔ البیس فردوسی، نردوش اور ابن مریم وغیرہ۔ اس دور میں غالباً ۱۹۴۹ء میں
 "تکلیت الوہیت" کے عنوان سے سنی کالج کے مشاعرے میں ایک نظم پڑھ دی۔
 ہنگامہ ہو گیا۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور صدر تھے ان کی سرپرستی حاصل نہ ہوتی تو
 مشربست ہی برا ہوتا۔ پچاس سال پہلے کے اس واقعے کا ذکر "سب رس" (فردوسی
 ۱۹۰۰ء) حیدر آباد میں ذبیر رضوی (مدیر "ادبیں جدید"، ملی) نے اپنی یادداشتوں میں کیا
 میں نے مزید الجھنوں سے بچنے کی خاطر ایک دن ذاتی خط ڈاکٹر مفتی تبسم (مدیر سب
 رس) کو لکھا جو اس رسالے کے جولائی ۲۰۰۰ شمارے میں شائع ہوا ہے۔ ممکن ہے کچھ
 احباب کی نظر سے گزرا ہو۔

مگر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان واقعات کا حضرت نیاز فتح پوری سے کیا تعلق
 ہے؟ یہیں سے بات کھلتی ہے، یہیں سے راز مٹا ہے۔
 ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ ہمیں نصیحت کی تھی کہ
 خدائے بزرگان مگر فتن خطاست

پھر انھیں کی اولاد جب یہ سوچنے لگی۔

پر کس کہ شد صاحب نظر دین بزرگان خوش نہ کرو
 تو سوچنے کہ الزام کس کے سر جائے گا؟

سر سید تو ہمارے لیے دور کی تراز تھے، ہمارے اقبال دل میں بے ہوتے تھے مگر
 اس کی زبان شاعرانہ تھی۔ تو تحریریں ہمیں سوچنے پر اکراتی تھیں وہ صرف نیاز
 صاحب کی تھیں اور ٹنگ آباد میں "نگار" ایک پرانی لاہوری "ادبستان" میں آتا تھا اور

ہم ہر مہینے ہر شمارہ یوں بیتابی سے پڑھتے تھے جیسے آج کل روزانہ اخبار پڑھا جاتا ہے۔
 "نگار" میں باب ۱، ستفسار اور مالہ دماغیہ "ہمارے محبوب موضوعات تھے۔ ان صفحات
 میں جو کچھ سمجھ میں آتا ان پر مہینہ بھر اپنے ہم عمروں میں بحثیں ہوتیں اکثر لڑتے
 جھگڑتے اور کبھی کبھی اپنے اساتذہ سے بھی الجھ جاتے۔

میرا گھرانہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اپنی دانست میں "علمائے دین" کا گھرانہ تھا
 مگر غالب کا یہ مصرعہ بھی ہم پر صادق آتا تھا۔

سو پشت سے ہے پیشہ آباء پہ گری

ظاہر ہے کہ دونوں آئبرے ذہن تھے۔ ایک مولوی اور ایک سپاہی کے رویے میں
 کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ ان کے درمیان میرا جو عالم ہوتا ہو گا آپ اندازہ کر سکتے ہیں
 مولوی حضرات کے کہنے پر اکثر میری کتابیں پھینک دی گئیں۔ میری تحریریں جدادی
 گئیں۔ مگر نیاز صاحب کی تحریریں کیسے دل سے محو ہوتیں۔ ان کا نشہ ہی اور تھا۔ دل
 میں ہزار قسم کے سوالات اٹھتے تھے اور ہم "نگار" میں ان کے جوابات پڑھ کر مطمئن
 ہوتے رہتے آٹھ سوالات ہم خود مختلف ناموں سے لکھ کر بھیج دیتے کہ خدا کی طرح
 ہمیں اپنے بزرگوں سے بھی دست ڈر لگتا تھا۔ اور جب "نگار" کے صفحات میں ہمیں
 اپنے جواب مل جاتا تو "دونوں ڈر" رفتہ رفتہ کم ہونے لگتے۔ بلکہ یہ کبھی تو زیادہ
 درست ہو گا کہ ہم بزرگوں سے جتنے دور ہوتے جاتے خدا سے اتنے ہی قریب ہونے
 لگتے۔ ایسے موقعوں پر علامہ اقبال کے اشعار ہمارے بڑے کام آتے۔ ہم اکثر یہ آواز
 بلند ان کے اشعار پڑھتے کہ ان سے مخالفت کی کس میں ہمت تھی

قوم کیا چن ہے قوموں کی امامت کیا ہے

اس کو کیا سمجھیں یہ بچارے دو رکعت کے امام

خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں

ہوئے کس درجہ قیسان حرم بے توفیق

جو تھا نہیں ہے' ہو ہے نہ ہو' کیا ہے اک حرفِ مکرانہ

قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ

زنا جتن "قریب تر" کا مشتاق تھا مسلمان اتنے ہی اپنے بعید میں کھوئے ہوئے

تھے۔

ماضی کی طرف دیکھنا اچھی بات ہے مگر تاریخ کی روشنی میں ممد بہ عہد بدلتی ہوئی
 تہذیبی انداز کی رفاقت میں اس عقل کی رہنمائی میں جس نے جب ہم اشرف
 المخلوقات تھے بات چیت۔ نیاز صاحب نے ہمیں یہی انداز نظر دیا ہے۔
 سر یہ تحریک جو دراصل "عقل پسندی" کی تحریک تھی مغربی تغیر کی بات کے
 باعث اپنی سفوح میں ایسی ابھی کہ ہندوستان کی "واقعی سیاست" کا شکار ہو گئی اور وہ
 دھارا جو مسلمان ہند کو سائنسی آگہی کی منزل تک لے جاتا ہمیں کسی اور ہی سمت
 لے آیا اور ہم مزید محدود ہو کر رہ گئے۔ غالب کی شاعری میں صدیوں کا جمع شدہ غصہ
 جو تہور دکھا رہا تھا تصوف کی ہمہ گیری اور ملائیت کے باوجود جب کبھی بھڑک اٹھتا
 ہے تو نئی نسل کو ایک روشنی بھی دے جاتا ہے نئی نسل نے اکثر اسی آگ سے روشنی
 پائی اور حالی، اکبر اور شبلی کی طرف ایک اور پھر دیر تک ملائم اقبال کی طرف دیکھتی
 رہی۔

علامہ اقبال پہلے شاعر تھے جنہوں نے مشرق اور مغربی فلسفوں کا تقابلی اور تنقیدی
 مطالعہ کیا اور جو نتائج مرتب کیے وہ ہمیں بہت دور تک لے جاتے ہیں اور وہ نکتہ جو
 سائنسی انداز فکر پر اکساتا ہے، علامہ نیاز فتح پوری کے مباحث پڑھ کر زیادہ سمجھ میں
 آنے لگا اور ہمیں نیا شعور دینے لگا۔

اکثر ایسے رواجی عقائد جو الہامی کتابوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، نیاز صاحب نے
 بڑی جرات سے سلجھائے ہیں۔ ان کی حقیقت تاریخی دلائل سے منظم ہو کر قارئین
 تک پہنچی اور وہ نوجوان جن کا خمیر بغاوت سے اٹھتا تھا انہیں دلائل کو اپنا پہنائے
 رہے۔

میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہائی اسکول کے زمانے کا ہے۔

ہمارے ایک استاد نے ایک دن فرمایا: "ہتھیار پر ہو لوگ جس جانور کی قربانی
 دیتے ہیں وہ قیامت کے روز اسی جانور پر حار ہو کر "پل صراط" سے گزریں گے اور
 "پل صراط" وہ راستہ ہے جو بال سے زیادہ باریک اور نکوار سے زیادہ تیز ہے۔

بچپن میں قرآن شریف پڑھ لینے کی وجہ سے اتنا مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ بعض

حرف قرآن کریم میں نہیں ہیں۔ میں نے استاد محترم سے کہا کہ مولوی صاحب قرآن شریف میں ”پ“ تو ہے نہیں۔ یہ ”پل“ کہاں سے آیا۔ مولوی صاحب نے خشکیں نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے۔ قرآن کتاب الہی ہے اس میں سب کچھ ہے کوئی چیز قرآن سے باہر نہیں ہے۔ ”پل صراط“ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس پر سے ہر مسلمان کو گزرنا پڑے گا۔“

ہم نوجوان ان سے کیا بحث کرتے مکر دل میں ایک غلط فہمی جو بے چین کیے ہوئے تھی کھر آکر میں نے اپنے ایک بزرگ سے یہی سوال کر دیا۔ انھوں نے قربانی کے حوالے سے ایک اور شرط کا اضافہ کر دیا۔ کہنے لگے۔ گائے کی قربانی ضروری ہے۔“

”گائے عربستان میں ہوتی ہے“ میں نے سادگی سے پوچھ لیا۔ ”کم بخت قرآن شریف میں سورہ بقرہ ہے گائے کیسے نہیں ہوگی؟ گائے کی قربانی افضل ہے اگر جنت میں جانا ہے تو گائے کی قربانی کیا کرنا“

ہوئے کس درجہ قہر حرم بے قوت

ایسے کئی مسئلے صبح و شام ہماری گفتگو کا موضوع بنے رہتے اور نگار اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتا۔

”باب الاستفسار“ کے علاوہ ”مال و مایہ“ کے تحت مختلف شعرا کے کلام کا اقدار تجزیہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے ہم نے ان تجزیوں اور تنقیدوں سے بہت کچھ سیکھا بالخصوص زبان و ادب کی ہم روشنی اور الفاظ کے برتنے کا قرینہ۔ مجھے یاد ہے ۴۴ء اور ۴۵ء میں ماہنامہ ”سج کل“ (دہلی) میں جو یعقوب دہاشی کی ادارت میں شائع ہوتا تھا جوش صاحب کی نظم ”حرف آخر“ قسط دار پھپھری تھی۔ خاص طور پر ”سینہ عدم میں دیوار کا تپ و تاب“ اور ”دختران حوا کو کورس“ وغیرہ ”نگار“ میں عرصے تک اس کے اشعار موضوع بحث رہے۔ نیاز صاحب نے جوش صاحب کی زبان دانی کا بھی جائزہ لیا اور غلطیوں اور کوتاہیائیوں کی طرف بھی توجہ دلائی۔ اس زمانے میں حضرت جوش پر اعتراض بڑے حوصلے کی بات تھی اور یہ حوصلہ صرف نیاز صاحب ہی کر سکتے تھے۔ وہ تمام بخشیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہم طالب علموں کے لیے ان کا

مطالعہ یوں بستر ہوا کہ ہم شخصیتوں کے رعب سے نکل گئے۔ نیاز صاحب نے مالہ و مالہ کے تحت کے ایسے شعرا پر تنقید کی جو مقبول ہی نہیں اپنے عہد کے بڑے شعرا میں شمار بھی ہوتے تھے۔ مثلاً جگر مراد آبادی، سیما ب اکبر آبادی، اثر کھنڑی اور وحشت گھٹری وغیرہ۔

یہ تو خیر وہ موضوعات تھے جن کا پابندی سے پڑھنا ہم پر فرض ہو گیا تھا مذہبی مسئلے کے دوسرے مضامین جو من و یزداں، خدا نمبر اور مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ وغیرہ میں شامل ہیں، باضابطہ ہمارے مطالعے میں آتے رہے۔ اور پھر وہ کتابچے بھی جو نیاز صاحب کی مخالفت میں لکھے گئے۔ خاص طور پر شیخ محمد اسحاق صدیقی کا کتابچہ جنہیں نیاز صاحب نے اپنا دوست ہی نہیں بلکہ اپنا شاگرد بھی لکھا ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ”نگار کا خدا نمبر“ نیاز صاحب کی کاوش نہیں ہے۔ یہ سارا کارنامہ اسحاق صاحب کا ہے نیاز صاحب نے صرف نظر ثانی کی تھی۔ واللہ علم۔

مذہبی مسائل پر نیاز صاحب عبد المجید دریا آبادی اور مولانا سلیمان ندوی کے مباحث سبھی کی نظر میں ہیں۔ اور وہ تبصرے بھی جو مختلف مذہبی علمی اور ادبی کتابوں پر نگار میں چھپتے رہے خاص طور پر ڈاکٹر نسلل کے اعتراضات۔۔۔

”نگار“ واحد رسالہ تھا جس میں شعر و ادب کے ساتھ ہر علمی موضوع پر مضامین شائع ہوتے تھے۔ تاریخ، سیاست، معاشیات، مذاہب، نباتات، لسانیات، فلسفہ، تصوف اور ادب کی تمام اصناف خواہ وہ کسی زبان کے متعلق ہوں ”نثری نظم“ کے حوالے سے (ستمبر ۱۹۴۳ء کے شمارے میں) ”نگار“ میں پہلی بار ایک مضمون شائع ہوا تھا جو نیاز صاحب نے معری شاعرہ تنہا کی عربی شاعری کے بارے میں لکھا تھا اور اسے ”نظم منشور“ کا نام دیا تھا۔

اس دور کے دوسرے ادبی رسائل میں بھی متنوع موضوعات پر مضامین شائع ہوتے تھے مگر نگار میں ایک متحرک فکر کا فرما نظر آتی تھی۔ خود نیاز صاحب ہر موضوع پر لکھتے تھے۔ وہ نقاد بھی تھے اور شاعر بھی، افسانہ نگار بھی تھے اور ڈرامہ نگار بھی معانی بھی تھے اور محقق بھی، ترجمہ نگار بھی تھے اور طبع زاد تحقیق کار بھی، نگار کے مختلف نمبر ان کی غیر معمولی ہمہ جہت شخصیت ان کے تبحر علمی اور ان کی وسیع

اشک کے گواہ ہیں ارباب شخصیتوں اور ارباب موضوعات کے علاوہ سیاسی، تاریخی اور علمی موضوعات پر نگار کے سر ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ ایک "ادیب" کو اور کیا کچھ ہونا چاہیے۔ دیب کی شخصیت "ہزار تینہ" ہوتی ہے۔

مجھے نیاز صاحب سے ملاقات کا شرف بہت کم حاصل ہوا ہے۔ چوں کہ ان سے عقیدت پرستش کی حد تک تھی اس لیے ڈاکٹر عالیہ امام کے ساتھ دو ایک ملاقاتوں سے گفتگو کی سعادت حاصل ہوئی۔ عالیہ نے تقریباً جب میری "سہ مصرعی صنف سخن" "تثلیث" کا ان سے ذکر کیا تو اس غلط پرچہ کے اور سنانے کی فرمائش کی، ان سے دار پاکر میری خود اعتمادی کو جو تقویت حاصل ہوئی اس کا اندازہ اہل کمال کر سکتے ہیں۔ میرے ایک خط کے جواب میں انھوں نے "تثلیث" کو "مکملاتی" سے بدلنے کا مشورہ بھی دیا نیاز صاحب کا وہ خط مختلف رسائل میں شائع ہو چکا ہے۔ ارباب علم کی نظر سے گزرا ہوگا۔

ملاقات کے دوران بھی ایک بار میں عالیہ کے ساتھ ملنے گیا تھا بڑی شفقت فرمائی اور لکھتے رہنے کی تائید کی۔ عالیہ نے ان کے بازو پر امام صاحب من بازو ہاتھ مسکرا کر کہنے لگے۔

"دیف اس چار گرہ کپڑے کی قسمت غائب"

عالیہ کی "لکھوں میں" "نسو" گئے اور میں نیاز صاحب کی "لکھوں میں زندگی کی چمک دیکھتا رہا۔"

نیاز صاحب چلے گئے مگر وہ چمک "ج بھی باقی ہے اور ہمیں "حیات بعد المات" کا مفہوم سمجھاتی رہتی ہے۔

ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما" (۱)

نمبر ۱۔ یہ مضمون مسلسل مدرسہ نیاز فتح پوری یارگاری سالانہ خطبہ منعقدہ ۲۲ دسمبر ۲۰۰۰ء کراچی پڑھا گیا)

ڈاکٹر محمد رضا کاظمی

انتقادات نیاز

علامہ نیاز فتح پوری یادگاری سالانہ خطبہ ۲۲ دسمبر ۲۰۰۰ء

نیاز فتح پوری اردو تنقید کے دور عروج میں اردو تنقید کی تہذیب تھے۔ جتنا اثر اور جتنا نقاد ان کی رائے کا ہوا کسی اور کی رائے کا نہ ہوا۔ یہ حیثیت نیاز نے معاصرین کو الگ رکھ کر حاصل نہیں کی انہیں ساتھ لے کر حاصل کی۔ نگار کے خاص نمبر دیکھ جائیے وہ نظیر نمبر ہو، مصنفی نمبر ہو یا ریاض نمبر تنقید نگاروں کی تسکین بھی نظر آئے گی۔ نیاز کا اثر کہیں تو براہ راست تھا کہ ناقدین نیاز کی رائے کو بہ طور سند نقل کرتے تھے اور کہیں کہیں ان کا اثر پوشیدہ اور قدرے پیچیدہ تھا۔ نیاز نے خالص تقریر کا تصور پیش کیا، میرد مومن کو غالب پر فوقیت دی۔ کیا یہ رویہ ہمیں محمد حسن عسکری اور سلیم احمد کے یہاں نہیں ملتا؟ نیاز نے مومن کو غالب سے برتر کیوں جانا؟ اس لیے کہ وہ اردو غزل کے رواجی ہنر کے نقاد تھے اور اردو شاعری کی اس رواجی سائنس کی وضاحت غالب جیسے روایت شکن کے ذریعہ ممکن نہ تھی۔

نیاز کا تعلق تنقید کے تاریخی دستان سے تھا۔ تاریخی تنقید اصطلاحاً اسے کہتے ہیں جس سے زیر نظر شاعر کے عہد کے مذاق و معیار کو بازیاب کیا جاسکے۔ عہد کے پیش نظر ذوق کا کلام کلیدی ہے۔ سلاست، روانی، محاورہ بندی وہ خوبیاں ہیں جن کو تغزل کا عہد کمال قرار دیا گیا تھا اور یہی خوبیاں ذوق کے کلام میں مجسم ہو گئی تھیں۔ جب ہی محمد حسین آزاد نے اردو شاعری کی صف بندی ہی ذوق کے کرد کردی۔ مذاق عام کی نمایندگی غالب نہیں کرتے تھے۔ یہ طرفین کے بیان سے ظاہر ہے شیفتہ اور ظفر نمایندگی کرتے تھے اور انتقادات میں ان پر مضامین بھی ہیں۔ مگر یہ بھی ایک کنارے

کے شاعر ہیں ذوق سے غالب تک جو تبدیلی آ رہی تھی اس کی درمیانی منزل تھی مومن کی شاعری۔ اس گروپ کے سب کو گرفت میں لینے کا عمل نیاز کا کارنامہ ہے۔ یہ دور ہے کہ اس ضمن میں وہ غالب کے ساتھ زیادتی کر گئے لیکن غالب کے باب میں کوئی بات بغیر مہارے کے قابل حور ہوتی؟ اگر نیاز محض اپنی شخصیت ہوتے تو مومن کی شاعری خواب حور اس کے ساتھ ہوتی۔ مومن ویراں اور تاریخ دو چیزیں نظر سے سے پتہ چتا ہے کہ پار نظریاتی سانس سے یگانہ تنقید نہیں کرتے تھے۔ وہ مری ذہنی تاریخ کو جس مرحلہ پر لے آئے تھے وہیں فکری دھار اوپر جا رہا تھا اور شعری دھارا نیچے آ رہا تھا اور غالب وہیں دھاروں کے میں درمیان واقع ہوئے تھے۔ یار نے ذاتی پسند سے تحت سب سے رنج نہیں کیا۔ مصرعی سوونے کے دہاو کے تحت وہ غالب تک آئے۔ سب سے باب میں یار سے زیادتی ہوئی لیکن اس زیادتی کو مومن اس کے نظر میں دیکھیں۔ یار کے انداز تھے۔

غالب کا اور وہ دور ہے غالب اور اس میں بھی سمجھ رنگ قرص چہ قہلی دھے
سے زیادہ نہیں" (ص ۱۱۶)

یار جس یگانہ نے سب سے بارے میں کسی دوسری رائے کا اظہار کیا ہے؟ پھر نیاز پر غالب نہیں ہوئے لہذا ان کیوں نہ حاکم ہو؟ صرف اس لیے کہ یار یگانہ نے غالب کا نقش سے موارنہ یا تھا اور یار نے مومن سے ان کا کلام موارنہ کی کہیں زیادہ محکم بنیاد ثابت ہوا۔ موارے سے قطع نظر نیاز نے کلام مومن کی جو تکمیل و تجدید ہے وہاں دو قیدوں اس کی بیش قیمت طلب ہے۔ نیاز فتح پوری پسے مومن کے بعد شعرا نقل کرتے ہیں اس میں تغریب یہ ہیں

ہم بھی تیرے خوش نہیں وفا کر کے

تیرے ہر پہلو پر ہر پہلو کی

بتدریج تیرے کو تمہارے ہیں لعل

وہ بے قرار ہوئے مہیا قرار مجھے

یہ شعر میں نہ غنیمت نہ نین ہے وہ غالب کو چھوٹی ہوئی فراق تک آتی ہے

دوسرا شعر غزرتا ہوا جگر کا ہم نشین ہوا، اب مومن کے ان اشعار پر نیاز کی رائے ملاحظہ ہو۔

”مومن نے ان اشعار میں جن جذبات کا اظہار کیا ہے، وہ ان سے بہت مختلف ہیں جو ان کے دوسرے اشعار میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ مومن کا اصلی رنگ یہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ اگر ان کی محبت ذرا بلند ہو جاتی تو پھر آج یہ جستجو نہ ہوتی کہ اردو شاعری میں دوسرا میر کون ہو سکتا ہے“ (ص ۱۳۳)

ذرا سی توجہ اس بات پر کہ نیاز براہ راست جذبہ پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ وہ مومن کے انفعالی جذبات کو میر کے انفعالی جذبات سے نسبت نہیں دے رہے ہیں بلکہ اس رنگ کو نسبت دے رہے ہیں جو دو طرفہ تناؤ سے آہستہ آہستہ دار ہو رہا تھا۔ وہ مومن کے اس ضمنی اسلوب پر ان کی منزلت طے کر رہے ہیں اور وہ اس اسلوب کو اس لیے دور نظر رکھ رہے ہیں کہ میر سے مومن کا کام نوعیت میں نہ کسی درجے میں نسبت پاجائے۔ فرض مومن کی تعین قدر اور مومن کی تعین طرز دونوں میں نیاز نے بصیرت افروزی کی مثال قائم کی ہے۔ مومن کی عطا وہ ہے جس کے مضمرات کو جانے بٹا ہم اپنے شعری ورثہ کے مزاج شناس ہی نہیں ہو سکتے۔

اب نیاز کی غالب شناسی کو بھی اسی وسعت میں دیکھیے۔ نیاز فتحپوری کا آخری دور کم و بیش غالب کے لیے وقف تھا۔ نگار ۱۹۶۶ء کا سالنامہ غالب نمبر تجھے کھل طور پر خود نیاز نے تحریر کیا تھا۔ اس کے علاوہ مشکلات غالب کا سلسلہ جو بعد میں کتابی شکل میں آیا۔ نیاز اپنے قیمتی لمحے میر کے بھی حوالے کر سکتے تھے، جو جیسا کہ قاضی انصاف حسین اور شمس الرحمن فاروقی کی مساعی سے ظاہر ہے زیادہ کھلا ہوا میدان تھا۔ میر اور معاصرین میر کے بارے میں نیاز کے مجمل اشارے بتا رہے ہیں کہ اگر محض شعری تنقید انہیں مطلوب ہوتی تو وہ اسی عمدہ کی ہمیں میر کراتے۔ سودا کے بارے میں ان کی رائے ملاحظہ فرمائیے۔

”سوز و گداز ان کے یہاں بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے“
لیکن سادگی و سلاست اور اسلوب بیان سے کام لے کر انھوں
نے یہ کیفیت بھی پیدا کر دی۔ (ص ۱۰۳)

میر کے بارے میں نیاز کا کہنا تھا کہ درد اور سوز کے برعکس ان کے یہاں ایسا م
عیب تھا اور کچھ غیر فنی عیوب کا تذکرہ کرتے ہیں:

بائیں ہمہ معیار تغزل کے لحاظ سے کسی عہد میں اس کا نظیر نہیں
پیدا ہوا اور سوز و گداز، ملز و فدا کی، والہانہ ربودگی، محلات
محبت کی چھان بین، تجزیہ کیفیات، سلاست و روانی، آم و بے
سانہت پن کے لحاظ سے ارتقائے غزل گوئی کی جس منزل پر وہ پہنچا
کسی دوسرے کو نصیب ہی نہیں ہوئی۔ یقیناً درد کے کلام میں
بھی تقریباً یہی باتیں پائی جاتی ہیں لیکن یہ اعتبار کیت و کیفیت میر
کو نہیں پہنچے۔ سوز تو خیر نہایت ہی سیدھے سادھے عاشق تھے
اور سوائے اس کے کہ صاف صاف الفاظ میں اپنے دل کا حال
بیان کر دیں انچ منہ کی باتیں جانتے ہی نہ تھے۔ (ص ۱۰۳)

یہاں محاسن سودا اور معائب میر کا جو مقابل ہے، کاش ہمارے ماہرین سودا کے
حصے میں بھی آتا، بس ایک جملک فیض احمد فیض کی زبانی رائے میں ملتی ہے۔ درد کے
بارے میں مجھلا اس سے زیادہ متعنا بات کسی نہ جاسکتی تھی اور رہے سوز، تو ذرا
خیال کیجئے کہ اسی ایک جملے اور اسی ایک وصف پر میر سوز کے بارے میں نیاز کا پورا
مضمون استوار ہے۔ کاش یہاں نیاز کی اجمالی اور تفصیلی تنقید کا ربط ظاہر کر لے کی
مکتبائش ہوتی ہر حال نواب آصف الدولہ اور نظام شاہ رامپوری پر ان کے مضامین
بھی اسی نوعیت کے ہیں، یعنی فطری صلاحیت رکھنے والے خوش گو شاعر جن کا طرز
منفرد نہ تھا لیکن جو اردو کے مجموعی مزاج سخن کی تعمیر میں حصہ دار ہوں، ان کو ان کا
حق دلانا نیاز کی تنقید کا بہت مثبت پہلو ہے۔ یہاں تک کہ شیفتہ کو مومن و غالب کا ہم
جلیس و ہم مزاج شاعر کہہ کر بھی ان کی انفرادیت ظاہر کرنے سے پہلو بچا جاتے ہیں۔

یہ حیثیت شاعر عیب رہا ہو بہ حیثیت نائد ایک وصف ہے۔

نظیر ابر تباہی اور بہادر شاہ ظفر پر نیاز کے مضامین عام تنقیدی مفروضوں کی اصدان اور گنم ادبی اوصاف کی نقاب کشائی کرتے ہیں۔ ظفر کو بالقوہ نشاطیہ شاعر اور بالفعل الیہ شاعر قرار دینے میں وہ حق بہ جانب ہیں۔ نظیر پر اس کا مضمون زیادہ تر غیر مطبوعہ کلام کی بنیاد پر تھا اس میں غزل گو کی حیثیت سے نظیر کی انفرادیت کو ظاہر کرنے کے باوجود آخر میں بھی لکھتے ہیں کہ

”اردو شاعری میں تغزل سے ہٹ کر سب سے پہلے اسی نے
نظریں لکھنے کی ابتدا کی اور ج پو بھیجے تو انتہا بھی کر دی۔ لیکن
افسوس وہ بہت قبل از وقت پیدا ہوا۔ وہ اس زمانے کا شاعر تھا
اور اسی زمانے میں سے ہونا چاہیے تھا۔ (ص ۱۹۰)

ان کے زمانے میں اسی ابر تباد نے جو شاعر پیدا کیا وہ سیما ب تھے۔ کار امروز پر
تبصرہ کرتے ہوئے نیاز نے کئی پر لطف نظموں کی شائد ہی کی ہے۔ ”رنگین تیزی“ ”قشتہ“
سری کرشن جس کے حوالے سے نیاز نے لکھا کہ

سیما ب صاحب قدر نا غزل کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور جب
موقع اس نوع کی ”مثنو کا“ بنانا ہے تو وہ بہت کامیاب نظر آتے
ہیں۔ (۲۳۱)

سیما ب کی جس ”تیزی“ علم کا حوالہ نیاز نے دیا ہے وہ ہے ”تامن بہ کدر شفق“
اس کا ایک شعر ہے:

مکوں کے قنبرے جٹ کنوں جھکا ہوا اندھ
شفق ہوئی ہو رنگ بارتاج جھکا اندھ

نیاز نے جس نظم کا حوالہ دیا وہ سب میں سبک اور رواں ہے ورنہ ان کی اچھی
اچھی نظموں کا مقابلہ اختر شیرانی کی نظموں سے کر لیجئے جو بھل نظر میں گی۔ برصاف
اس نے سیما ب کی غزلوں کو دھیان میں لائے ان میں بجلی بھری ہوئی ہے۔
خود قصہ غم اپنا کوتاہ کیا میں نے

دنیا نے بہت جا افسانہ بنا دیا

غزل کی مابیت کا سرا' نظم کی خاصیت سے کیوں کہ ملایا جاتا ہے' اس کے داخلی اور فنی تقاضے کیا ہیں؟ اس کا جواب اس وقت ملے گا جب نظیر اکبر آبادی اور سیما اکبر آبادی پر نیاز کے مضامین کو تسلسل میں ہم پڑھیں۔ اب چوں کہ مقطع قریب آ رہا ہے سیما پر نیاز کی اس رائے کو دیکھتے چلے

"الغرض یہ اور اس قسم کے ست سی غلطیاں جو اس مجموعہ

(کاراموز) میں نظر آتی ہیں ایک ایسے شخص کے کلام میں ان کا

پایا جانا جو اپنے آپ کو ہندوستان کا شاعر اعظم کہلاتا پسند کرتا ہے'

یقیناً حیرت ناک ہے تاہم اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ سیما

صاحب فطرتاً شاعر ہیں اور اس دور کے اچھا کہنے والوں میں

ہیں۔" (۲۵۶)

نیاز اور سیما کے مشترک حریف ہیں جوش' یلین پہلے ایک نظر ان کے معاصر

فراق پر' کہ فراق نیاز کی سب سے بڑی دریافت ہیں انھوں نے فراق کے شاندار

مستقبل کی پیشین گوئی کی تھی۔ یہ پیشین گوئی کیسے پوری ہوئی وہ محتاج بیان نہیں تاہم

یہ بتانا ضروری ہے کہ فراق کے خلاف جو رد عمل ہوا' اس کی بنیاد بھی نیاز فتح پوری

کے مضمون میں ہے کہ نیاز یک طرفہ تنقید نہیں لکھتے تھے:

"اگر ہم اس وقت معلوم کرنا چاہیں کہ فراق کا اصل رنگ کیا

ہے تو ہم کسی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ جس وقت ہم فراق

کی طرحی اور غیر طرحی غزلوں کا مقابلہ کرتے ہیں تو ہم کو دونوں

میں بین فرق محسوس ہوتا ہے (ص ۳۰۰-۳۰۱)

غرض نیاز کی مدح و قبح دونوں ہی کو محکم جانے۔ اب آجائے جوش پر جن کے

یساں فراق کو قدرتِ سخن کی زیادتی نظر آتی تھی اور نیاز کو کمی۔ اس محرک کا حوالہ

میں نقوش جوش میں دے چکا ہوں اور میرا مجموعی جھکاؤ جوش کی جانب ہے تاہم

انصاف کا تقاضا ہے کہ کہہ دیں کہ' سوا جوش کی نظم تناد کے جوش' ہرگز تنقید

بالکل وہی تھا جو نیاز کا تھا۔ نظم تو نظم جلیل الرحمن اعظمی کی کتاب "حیات منسی" پر جوش کا تبصرہ دیکھ جائیے۔ آپ حرف بہ حرف میری تائید فرمائیں گے۔ پھر جوش کے اس اعتراف کو یاد کیجئے جس کے راوی سوز شاہجہاں پوری ہیں۔ ایک بحث کو رد کرتے ہوئے جوش طبع آبادی نے فرمایا:

"مگر فت کس نے کی ہے؟" اور پھر خود ہی جواب دیا نگار نے۔

لہذا بحث کی گنجائش نہیں رہ سکتی کیوں میری شام خراب کر رہے ہو؟

اب جوش ہی کے جلو میں جگر ہیں۔ نگار کے جگر نمبر کو بالعموم نیاز کی ایک انفرش سمجھا گیا ہے لیکن اس کے تمام پسندوں پر غور نہیں کیا گیا اور اس ضمنی رد عمل کا سبب صرف یہی ہے کہ کس تعزیتی اظہار میں تنقید کی جگہ نہیں ہوتی۔ لیکن جگر نمبر نیاز کے تعزیتی جذبات کا اظہار نہیں۔ تعزیتی جذبات کا اظہار نیاز نے نگار کے ۱ ستمبر ۱۹۶۰ء کے ادارے میں کیا تھا۔ یہ ادارہ بھلا دیا گیا ہے اس لیے اس کے چند حصے میں یہاں آپ کو سنا تا ہوں:

جگر بڑے اچھے شاعر تھے، لیکن اس سے زیادہ اچھے انسان۔ شاعر ہونے کی حیثیت سے تو کہیں کہیں ان پر نکتہ چینی ہو سکتی ہے لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے ان کے خلاف بہت کم کہا جاسکتا ہے۔ اپنے اخلاق سے وہ فرشتہ صفت انسان تھے اور آخر کار فرشتوں میں جا کر مل گئے۔ شاعر ہونے کی حیثیت سے میں ان کی بڑی عزت کرتا تھا، کیوں کہ حسرت، فانی اور اصغر کے بعد فزول کو شعراء میں خدا انھیں پر نگاہ پڑتی تھی اور اس میں کلام نہیں کہ ان کے شعر اکثر معیاری ہوتے تھے۔ ان کے یہاں ایک خاص دالہانہ کیفیت پائی جاتی تھی۔ ان کا ایک مخصوص لب و لہجہ تھا اور ان میں سے کوئی بات مستعار نہ تھی۔ ان کا آخری مجموعہ "آتش گل" کے نام سے شائع ہوا ہے جو غالباً ان کے تمام

کلام پر مشتمل ہے۔

اس "خبری سے کو ذرا محفوظ رکھیے گا" مگر پسے یہ دیکھیے کہ ایک ذمہ دار ادبی مدیر کی حیثیت سے انھوں نے عام رد عمل کی ترجمانی کی۔ اگلے ماہ یعنی نومبر ۱۹۶۰ء کے شمارے میں نیاز نے "نئی افادتی کا مضمون جگر اور کلام جگر شائع کیا۔ اب آیا تو صیف کے افراط کی وجہ سے یا ممکن ہے کہ کسی خارجی سبب کی بنا پر نیاز نے جولائی ۱۹۶۱ء میں شمارے کا جگر نمبر شائع کیا۔ اس کے کلیدی الفاظ حسب ذیل ہیں:

سردار نے "تش گل کا رجا چہ اس جیسے سے شروع کیا ہے کہ "جگر ایک رومانی شاعر ہیں۔ اس سے بہتر جگر کی شاعری پر تبصرہ ممکن نہیں۔۔۔ جگر یقیناً رومانی شاعر ہیں اور ان کا لب و لہجہ بھی رومانی ہے لیکن اسلوب بین صرف لب و لہجہ کا نام نہیں اس کا تعلق اور بہت سی باتوں سے بھی ہے (جن کا ذکر میں ابھی کر چکا ہوں) اور اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو جگر کو قدر اول کا شاعر بہ مشکل تسلیم جاسکتا ہے۔ وہ سوچنے کی حد تک تو یقیناً بڑے کامیاب شاعر ہیں لیکن جتنا اچھا وہ سوچتے ہیں۔ اتنا اچھا کہ نہیں سکتے۔ یعنی احساس و فکر کے لحاظ سے وہ یقیناً کامیاب ہیں لیکن قوت انکسار کے لحاظ سے کوئی استادانہ حیثیت نہیں رکھتے۔

(۳)

یہاں اختلاف کی گنجائش تو ہے احتجاج کی گنجائش نہیں۔

حاضرین کرام۔ ایک تہائی صدی قبل میں پہلے تحریری طور پر شمار میں "پھر ذاتی طور پر علامہ نیاز فتح پوری کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آج بزم شمار سے رخصت ہوتے ہوئے مجھے اپنی جسارت کا احساس ہو رہا ہے۔ افسوس کہ اس احساس کو میں جدید نسل تک نہیں پہنچ سکا۔ نیاز فتح پوری کی بصیرت سے یہ منظر بعید نہیں۔ اس بھی سہائی بزم کو دریچہ جنت سے دیکھ کر وہی شعر پڑھ رہے ہوں گے۔

میرا نام "نیاز" ہے۔ "نیاز" کا "نیاز" ہے
نکلے جو ہر جگہ سے تو دنیا بدل گئی

مقن نیاز فتح پوری 'انتقادات کراچی' ۱۹۵۹ء

- ۱۔ سوزِ شاہ جہاں پوری 'نیاز صاحب میری نظر میں' مشمولہ فرمان فتح پوری (م) نگار
پاکستان کراچی نیاز نمبر سالنامہ ۱۹۶۳ء جلد دوم ص
- ۲۔ نیاز فتح پوری (م) ملاحظیات نگار لکھنؤ اکتوبر ۱۹۶۰ء ص ۵
- ۳۔ نیاز فتح پوری (م) نگار جگر نمبر لکھنؤ جولائی ۱۹۶۱ء ص ۵

نیا ز کے قلم کا جادو

میں اسے اپنی انتہائی بد نصیبی سمجھتا ہوں کہ میں ابک مدت تک حضرت نیا ز اور ان کی تخلیقات سے وابستہ بے نیاز رہا — وابستہ اس لئے کہ جس کسی سے بھی سنا یہی سنا کہ وہ مذہبی معاملات میں عام خیالات سے ہٹ کر چلنے کے عادی ہیں۔

”شفیدہ“ کو حرف بہ حرف ”ماتبد ویدہ“ سمجھ لینے والوں نے صحیح رائے قائم کرنے میں ہمیشہ ٹھوکر کھائی ہے۔ مدتوں میں بھی اسی ٹھوکر کا شکار رہا ہوں۔ یہ ٹھوکر نہ کھائی ہوتی تو میں نیاز صاحب سے ان کی زندگی ہی میں وہ جہاں کہیں بھی ہوتے، شربت نیاز حاصل کرتا — افسوس کہ میں خراب غفلت سے اُس وقت بیدار ہوا جبکہ وہ دُنیا سے موڑ کر ابدی نیند سو چکے تھے — یہ بیداری میرے حصہ میں کیسے آئی، اس سلسلہ میں میں اپنے ایک عزیز دوست کا رہنما ہوں جو ایک عمر سے عمارت موصوف کی تحریروں سے متاثر چلے آتے ہیں۔ ایک دن ایک ملاقات میں مجھ سے یہ اخذ کر کے کہ میں نے اُن کی کوئی تحریر نہیں پڑھی سخت مایوس اور حیران ہوئے اور اُنکی حیرانی کے عالم میں اُن کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ جس لئے نیاز فتحپوری کے ادب پاروں کو نہیں دیکھا، بہت کچھ دیکھنے کے باوجود، اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ اُن کے دل سے نکلی ہوئی یہ بات دل میں اتر گئی۔ اپنی غفلت پر مذمت ہوئی مگر شکر ہے مذمت اب نہیں رنگ لائی ہے کہ ان کی کتابوں کے علاوہ کوئی دوسری کتاب آنکھوں میں جمتی ہی نہیں۔

سب کتابوں سے بڑھ کر جس کتاب نے مجھے متاثر کیا وہ ”مکتوبات نیاز“ ہیں اور اسی لئے یہاں اقتباسات کے انتخاب کے لئے مکتوبات ہی زیرِ نظر رہے ہیں مگر بد قسمتی سے لائبریریوں کے علاوہ اب یہ کہیں اور دستیاب ہی نہیں۔ تینوں جلدوں کو صرف ایک بار پڑھ لینے سے سیری نہیں ہوتی بلکہ جوں جوں ان سے اپنی پاپس

بجھاتے ہیں، توں توں پیاس بڑھتی ہی جاتی ہے۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ مکتوبات پڑھ لینے کے بعد ہم مخطوطہ ہی نہیں ہوئے بلکہ مسطور بھی ہوئے اور یہ وہ جادو تھا جو سرچرچہ کے بولا ہے۔ نیاز مرحوم کے ادبی شہ پارک سے ایک عرصہ تک بے نیازی اور محرومی پر دوست عزیز کی زبان کے نکلے ہوئے الفاظ کو حیرت بہ حیرت صبح پایا۔

نیاز صاحب اپنی راہ خود بناتے تھے۔ بنے بنائے راستے پر چلنا انہیں کسی طور گوارا نہ ہوا اسی طرح وہ اپنے طرزِ بیان میں بھی سب الگ تھے۔ اُن کی ہمتی تنہائی ہمیں بھاگتی۔ اُن کی تحریروں میں یہ بات خصوصیت کے ساتھ نمایاں ہے کہ جس لفظ نے جو جگہ پائی وہ گویا وہیں کے لئے وجود میں آیا تھا اور جو شعر جس موقع اور محل پر چسپاں ہو گیا وہ یوں محسوس ہوا جیسے شاعر نے اسی موقع اور محل کے لئے تخلیق کیا تھا۔ دم عینے سے مردے جی اٹھتے تھے، دم نیاز سے بے جان الفاظ زندگی پاتے ہیں۔ — سسائی وہ بھی تھی، سسائی یہ بھی ہے۔ اسی ضمن میں چند اقتباسات دیکھئے، اپنی قدرتِ کاملہ کے کیا سوتی پرانے ہیں۔

۱۱۱۔ ”سے بھائی اُن کی کیا ہے“ وہ جسے چاہتے ہیں اپنا بنا لیتے ہیں ”شکل تو ہماری تمہاری ہے کہ ڈوبنے جائے تو دریا ملے پایاب ہمیں“

۱۲۱۔ ”یہ سب کچھ میری سیاہ بختی سہی لیکن ہے میری اپنی، اور اسی لئے مجھے اس نورِ باطن سے زیادہ عزیز ہے جو کسی اور سے مستعار لیا گیا ہو۔“

۱۳۱۔ ”میں نے تو اندوہ و فاس سے چھوٹنے کی بہت کوشش کی لیکن“ وہ سنگرم سے مرنے پر بھی راضی نہ ہوا۔

۱۴۱۔ ”آپ کی رنجشیں تو بار بار دیکھیں، پر کچھ اب کے سرگرائی اور ہے“

۱۵۱۔ ”اے بے خبرِ خلیل کے لئے آگ ہیا کی گئی اور وہ نہ جلے۔“ یہاں آگ کا

پتہ نہیں اور جل رہے ہیں۔

۱۶۱۔ ”بمبشت انسان ہونے کے ان کا مطالعہ کیجئے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے

نہیں۔ فیماں اگر زیادہ بند ہے تو نگاہ کو بھی آنا ہی بند کرنا پڑے گا اگر آپ اُسے دیکھنا چاہتے ہیں۔

(۱۷) ارادہ ہے بیہوشی چلا جاؤں اور وہاں بھی چند دن "سرجوز" کے تقدیر کو رو آؤں۔

(۱۸) میں کب تک دنیا سے چھپ کر افسوس بہاتا رہوں گا۔ آہ! اک دُصو پ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے۔

اجمالِ بلیغ ہو تو وہ کام کر جاتا ہے جو تفصیل سے کہی نہ ہوا ہو۔ علامہ مرحوم نے بعض مقامات پر گنتی کے صرف چند لفظوں سے دریا کو کوزے میں بند کیا ہے بلکہ کہیں کہیں تو سکوت ہی کو ذریعہ اظہار بنایا ہے۔ وہ ایک جگہ خود کہتے ہیں: "اگر کوئی شخص میری جگہ ہوں گے یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میں کیا چاہتا ہوں تو پھر میں اس کے لئے پتھر کا بت بن جاتا ہوں۔" — دریا کو کوزے میں کیسے بند کیا ہے؟ ملاحظہ ہو۔

(۱۹) سنا دید کی عظمت ان کی کہنگی ہی میں ہے۔ تاج محل کہی ڈراؤنگ روم نہیں بن سکتا۔

(۲۰) خدا کی شان ہے کہ فطرت یہ "اور قسمت وہ! (ذرا یہ) اور" اور "وہ" پر زور دیکر پڑھیے پھر دیکھیے یہ کیا قیامت ڈھاتے ہیں!

(۲۱) آپ ہی فرمائیے کہ میں کب حاضر ہوں۔ آپ حسب معمول اس کا جواب شاید یہی دیں گے کہ ابھی نہیں۔ لیکن میں زیادہ خوش ہوں گا اگر آپ کہہ دیں کہ ابھی نہیں کسی طرح یہ "رزد قبول" کا بھگڑا تو ختم ہوا!

(۲۲) مسکرائیے نہیں زخم کے ٹانگے ٹوٹتے ہیں۔

(۲۳) تم نہیں جانتے تو نہ جانو! "پتہ پتہ، بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے"

(۲۴) ہینروں نے آجکل "میں بتلا ہوں۔ اب کشتی کنارے آگئی اور صرف چند

دن کا جہان ہوں

(۲۵) کیوں صاحب! تحائف کی تقسیم خویش سے گزر کر درویش تک پہنچی ہی نہیں۔

(۸) دل ٹوٹنے کے بعد کسی دلیل سے نہیں بڑتا:

اب نیچے دیئے ہوئے جملوں کو پڑھ جائیے۔ سرسری نظر میں تو یہ معمولی اور سادہ سے جملے ہیں مگر دیکھئے کہ یہ نثری شاعری نہیں تو کیا ہے:

۱۔ جب لا حول سے کام نہ چلے تو ماحول کو بدل دینا ضروری ہے۔

۲۔ زندگی بے گزر جانا اتنی بڑی بات نہیں جتنا زندگی گزار دینا

۳۔ دنیا سے دامن کشاں گزر جانا اتنا مشکل نہیں جتنا کانٹوں میں الجھا کر دامن

کو صیغ و سلامت لے آنا

۴۔ جوانی میں بوڑھا ہو جانا اتنا مشکل نہیں جتنا بڑھا پسری جوان ہونا

۵۔ جن آنکھوں کو تم نے سو گوار دیکھا کل وہ ہنس رہی تھیں۔ اب یہ خبر نہیں کہ

میرے حال پر یا تمہارے حال پر

(۶) مجھے زبان پر قابو حاصل ہے لیکن غم و غصہ پر نہیں — کہوں گا نہیں لیکن کڑا ہوں

کا ضرور۔

(۷) منزل تک پہنچ جانا شاید اس قدر دلچسپ نہیں جتنا منزل تک پہنچنے کا خیال

(۸) دنیا میں کسی پر افسان کرنا آسان نہیں جتنا اعترافِ احسان!

وہ بہترین معجزہ ہے — اپنے تاثرات کی ایسی تصویر کھینچتے تھے کہ تصویرِ حقیقت

کا گمان ہوتا تھا۔ بے گڑبہ کی عورتوں کے بارے میں اپنے تاثرات ایک دوست

کو لکھتے ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورتیں جتنی جاگتی ہمارے بالکل سامنے بیٹھی ہیں

اور ہم انھیں ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔

(۹) تراچوتوں کی راکیاں ہیں بلند و بالا، صبح و توانا، تیوریاں چڑھی ہوئی، گرز میں

تنی ہوئی، آنکھوں میں تیر، مانگوں میں عبیر، ابروؤں میں خنجر، بالوں میں عنبر، ہاتھوں

میں ہندی، ماتھے پر بندی، اب آپ سے کیا کہوں کیا چیز ہیں؟ قامت رعنا کی وہ ادا

کہ لچکدار نیزہ بھی شرما لے، کمر میں وہ لوہا کہ بید کو بھی مار آئے؟

اب ایک رقص بھی غلط ہو۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے مغل رقص میں ہم بھی سیکھا

(۲) ہر ادائے رقص قیامت تھی سب ایک جگہ رقص کرتے کرتے گردن کو موڑ کر نیم دائرہ گھوموں میں سستی کی خاص کیفیت پیدا کر کے اس نے اپنے ہونٹ کو دانتوں سے دبایا تو ایسا معلوم ہوا کہ کسی نے دل نکال دیا۔۔۔ میں سمجھتا تھا کہ رقص کا تعلق محض ہونٹ سے ہے لیکن ایک جگہ اس نے بالکل خاموشی سے حرکت رہ کر یہ بھی بتا دیا کہ بعض اوقات سکوت بھی رقص بن جاتا ہے اور یہ اتنا بلیغ و عینی رقص ہوتا ہے جسے دیکھنا ہی نہیں بلکہ صرف دل دیکھتا ہے، روح دیکھتی ہے۔

چند تصویریں اور دیکھئے۔ یہ ماننا پڑے گا کہ یہ تصویریں وہ نقشہ آنکھوں کے سامنے پیش کرتی ہیں جو شاید اصلی تصویر بھی پیش نہ کر سکے

(۳) عربانی بری چیز نہیں بشرط آنکہ وہ نیم عربانی سے آگے نہ بڑھے۔ — جلد ۲

کر چلے جانے میں سینہ تان کر سامنے آہانے سے شاید زیادہ لطف ہے۔
 (۴) یہ نہ پوچھئے کہ بن کیا تھا؟ — بس یوں سمجھئے کہ جوانی کانٹے پہ تل رہی تھی۔
 وہ تعمیرِ حسن تو وہی ہے جو لباس سے جدا ہونے کے بعد اور نمایاں ہو جائے
 مذکورہ بالکل ختم!

میرے بس کی بات ہوتی اور خون طوالت نہ ہوتا تو میں کمزوبات کے اقتباسات پہ کبھی اکتفا نہ کرنا۔ کمزوبات کی تینوں جلدوں کو حرت بہ حرت قلمبند کر دیتا۔ یوں خوب تر کی تلاش کی منت سے بھی بچ جاتا اور موجودہ اقتباسات میں کمزوبات کے باقی حصوں کی عدم شمولیت کی نا انصافی کا بھی مزے نہ ہوتا مشکل تو یہ ہے کہ جو جملے اقتباسات میں شامل نہیں ہو سکے ان پہ اب نگاہ ڈالتا ہوں تو دونوں سے کہیں بہتر دکھائی دیتے ہیں جنہیں یہاں بطور مثال اور نمونے کے پیش کیا گیا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ حضرت نیاز کی کسی ادا کو نظر انداز کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ طوالت کی ناگواری تو اتنی پریشان کن نہیں کہ یہ تو ”معذرت کے ایک لفظ سے دور ہو جائے گی گر ان ”نوار و جملوں“ کو جو دماغ سے نکل کر نوکِ قلم تک پہنچے ہیں، سپردِ قلم نہ کیا گیا تو یہ تلخی کبھی کم نہ ہوگی۔
 انہیں بھی اب دیکھ لیجئے۔ — یہ دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھو!

۱۱) عتاب نامرہی۔ لیکن مجبوری دیکھئے کہ اسے عتاب کہنے کی بھی تاب مجھ میں نہیں؟

۱۲) عدم علم کا علم بھی بڑی بات ہے۔

۱۳) میں جواب کا منتظر ہوں اور اس قدر بے چینی کے ساتھ کہ ممکن ہے انتظار بھی نہ کر سکوں۔

۱۴) زندگی بڑی مشکل چیز ہے۔ یہاں تو شراب کی جگہ شراب ہی پا پیئے۔ یہ نہیں کہ پانی نہ ملا تو تیمم کر لیا۔

۱۵) آپ پوچھتے ہیں کہ کشمیر سے آپ کے لئے کیا لایا؟ یہ پوچھتے کہ پاس کیا تھا جو بچا لایا۔

۱۶) معاف کیجئے تعلق خاص رکھتا ہوں اس لئے کہہ رہا ہوں ورنہ مجھے کیا غرض ہے کہ ہر وہ شخص جو پہاڑ سے ٹکرائے اسے کھاتا پھردوں۔

۱۷) موسم خوشگوار ضرور ہے لیکن شاید ضرورت سے زیادہ۔ اب تو ہر چیز ہی تلی پاپیئے۔ کاشا ذرا بھی کسی طرف ٹھکلا اور خاش پید ہوئی؟

۱۸) امر کی تاب ماہ و سال سے نہیں کی جاتی بلکہ اُن چند ساعتوں سے جو کسی کی باؤں میں گزر جائیں۔

۱۹) زندگی ہو یا موت زمین سے ہمارا تعلق چند گز سے زیادہ نہیں۔ اس سے آگے پاؤں پھیلا نا دوسرے کا "حق ہمسائیگی" غصب کرنا ہے۔

۲۰) اگر آپ کے پاؤں میں کانٹے نہیں چبے تو تھوڑی دیر ٹھہر کر انہیں کو دیکھئے جو راہ میں بیٹھ کر ٹکڑوں سے کانٹے نکال رہے ہیں۔ ہمدردی نہ ہی تماشا ہے ہی۔

یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ علامہ موصوت کے رشحاتِ قلم کو گھنٹوں لکھتے جاتیئے، پڑھتے جاتیئے، نہ انگلیاں تھکتی ہیں اور نہ دماغ بوجھ محسوس کرتا ہے بلکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جب کبھی دن بھر کی تھکن و جُا ضلّال ہوئی، ہم نے کتابتِ نیاز ہی کے مطالعہ سے وہ راحت و سکون پایا جو سامانِ عیش و طرب سے بھی میسر نہ آیا۔

اردو فکشن کی ترقی میں نیاز فتح پوری کا حصہ

نیاز فتح پوری کے لیے اگر یہاں سے بات شروع کی جائے کہ بیسویں صدی کے دوسرے عشرے کے ابتدائی دو تین سال سے لے کر آج تک وہ ہمارے ادب پر اپنے اثرات کا احساس دلاتے رہے ہیں، مناسب نہ ہوگا۔ نیاز کے مجموعی ادبی اور علمی اثاثے پر نظر کریں تو یہ تاثر و انگیزا ہوتا ہے کہ یہ کئی اداروں یا اکادمیوں کی مساعی کا نتیجہ ہے لیکن یہ ایک ایسی شخصیت کے کارنامے ہیں جو وسیع النظر، عالی دماغ، کثیر المطالعہ، جامع العلوم، صاحب فہم و فراست تھا اور جس کی ژرف نگاہی مسلم انشوت تھی۔ اپنے مفکرانہ خیالات کی عکاسی کے لیے انھوں نے وسیع و عریض میدان کا انتخاب کیا تھا۔ اس میدان میں انھوں نے ذہنی زبوں حالی، تعصبات، فکر و سوچ کے دیوالیہ پن، کٹختی کے حامل کلازموں سے مرعوب ہوئے بغیر مقابلہ کیا۔ وہ قلم مر مناقشوں کے درمیاں بڑی شان سے زندہ رہے۔ مخالفین کو دلائل کے ساتھ چیلنج کرتے رہے تاکہ جواب آئے۔ وہ خرد افروزی کے قائل تھے اور چاہتے تھے کہ اہل فکر و دانش کوتاہ بینی اور تنگ نظری سے اجتناب برتتے ہوئے فکری مسائل کے حوالے سے جو کہ ذہنی انتشار کا باعث بنتے رہے ہیں اپنی ایسی آراء پیش کریں جن سے معاشرہ نہ صرف استفادہ کر سکے بلکہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق بھی عمل کر سکے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے خیالات سے اختلاف کی گنجائش موجود نہ تھی، ادیبوں نے ان سے اختلاف بھی کیا جسے وہ خوش دلی سے برداشت کرتے رہے اس لیے کہ وہ خرد افروزی اور مکالمے کے آدمی تھے۔ ان کے فکشن سے اختلاف کیا گیا لیکن ان کے دو مختصر ناول "ایک شاعر کا انجام" اور "شباب کی محنت" درودہائی انہ نے آج بھی اردو ادب کی تاریخ میں ایک خاص جگہ رکھتی ہیں۔

فکشن کے حوالے سے تادیب و ترمیم۔

اس سے قبل کہ جس سے مذکور فکشن پر بحث کریں یہ انجمن ضروری ہوگا کہ اس کا عہدہ تھا۔ اس کے قلم سے یا تھے اور یہ کہ ان کے عہد کا سماجی، دینی، معاشرتی اور سیاسی پس منظر کیا تھا۔ نیر نے سامنے فکشن کے حوالے سے ڈپٹی نذیر احمد، سرشار، شرر، مرزا بادی رسو، راشد الخیری وغیرہ کی خاص مثالیں تھیں۔ ڈپٹی نذیر احمد اصلاحی قصبہ و زمین کے کریدہ ہوئے تھے، ہذا "مراۃ العروس" سے لے کر "ایسی" تک وہ مردوزن کو اخلاقیات و مذہبیت کے سانچوں میں ڈالنا چاہتے تھے تاکہ معاشرہ میں سماجی برائیاں کم سے کم ہوں۔ سرشار کا "نفس آزاد" کو کہ تفریح کے لوازمات کا حامل تھا اور خوبی اور آزاد آئینہ یلزم کے معولی مظاہر کا نمونہ تھے، لیکن اس میں بھی حقیقت پنہاں تھی۔ شرر نے معاشرتی مادل لکھے لیکن تاریخ اس کا محبوب تقیم Theme ہے۔ معاشرتی مادلوں میں انھوں نے جہالت، فرسودہ روایات، قوم پرستی، امتحانہ رسم و رواج پر وار کیا اور اصلاح کی صورتیں بھی میں اور تاریخ کے ذریعے بھی معاشرتی اصلاح کا کام لیا۔

راشد الخیری کے مردکار اصلاحی تھے۔ ان کے افسانوں یا یوں کہیے کہ مادلوں کا مقصد عورتوں پر خانگی سلط پر روار کھے جانے والے مظالم اور ظلمت رسوم و رواج کا سد باب تھا، اس ناط سے مولانا ۱۸۵۷ء کے بعد کے جدید ادوار کے لیے آزادی نسواں کے مبلغ یا علمبردار ٹھہرائے جانے کے مستحق ہیں۔ مرزا بادی محمد رسوا ذہین فن کار تھے۔ ان کے مادلوں میں "امراۃ جان ادا" کا خاص مقام ہے۔ انھوں نے لکھنؤ کے دور کو زندہ کیا، سماج کی وہ نفسیات زیر بحث لائے جس میں عورت کا خاص کردار ہے اور نوابی عہد کے خاتمے کی رستہ یہ اشارے دیئے اور سماج کو سائنسی انداز سے پرکھنے اور سمجھنے کا قارئین کو ذوق عطا کیا۔ اپنی کتاب "دو صدی میں اردو مادل" میں ڈاکٹر یوسف مرست نے رسوا کے فن کی دوسری جہات کا تذکرہ کیا ہے، مادل امراۃ جان ادا کے متعلق بالکل صحیح لکھا ہے

"اس مادل میں انسانی زندگی کی تاریخ اور روحانی پہلو کا ایسا

نما ظاہر استرجاع ہے جو کسی بھی دوسرے مادلوں میں نظر

نہیں آتا۔" (۱)

مذہبوں کا دل سے نکالیں۔ یہ مدخل تہلی خدائی اور مولوی ذکاۃ اللہ کی اصلاحی تحریکوں کو بھی نگاہ میں رکھ چاہیے جس طرح علاج کی روایتی روح کا احیا کمال فرسودہ روایات سے نجات دہانے کو مدد دے گا۔ یہ یہاں جدید اور علمی ذہنوں کی مدد سے ہو گا۔
 کے لیے زندگی کے نئے منشور کا وضع کیا جانا، سب کچھ اربس ضروری تھا۔ واضح رہے کہ ۱۸۵۷ء کے بعد کے مشرور مگر برائی فہمیں ممل دوری قائم ہو چکی تھی اور نیاز کا تخلیقی و فکری خمیر اسی تاریکی، ساجی، معاشی اور ادبی پس منظر سے اٹھا تھا۔

نیار نے ۱۹۳۳ء میں "ایک شاعر کا بیٹا" نامی ناول لکھا جو کہ ظاہر ہے کہ اس وقت کی روایت پسندی کی پیداوار ہے جس میں کرداروں کو بیچوں میں گرفتار دکھایا جا رہا ہے۔ لازمی جزو تھا۔ اس بیان میں اسالیب کے لیے عقلی حوازا تلاش کرنا بے سود تھا۔ میراث حقیقت واقعات جس میں خیر موحود ہو اور فراریت تک لے جاتا ہو اربس ضروری تھا، یعنی ایک قسم کا لایعنی مہم جوئی تھی حواشی لطف کے درپے مشکل ہو رہی تھی۔ اس میں ماحول سے بے زاری کا مصرع تھا اور جس کے دامن کو نیچو زارہ منور کرنے کی خواہش کا ممل دخل تھی۔

"ایک شاعر کا بیٹا" انہی کیفیات کا غماز ہے، انصاف جو ایک خود شکل شاعر ہے اپنی تصوراتی دنیا میں مست ہے۔ وہ خیمہ سے محروم ہو کر کہیں غائب ہو جاتا ہے۔ ناول کا 'میں' خود مصنف یعنی نیار ہیں جو اس کو اپنی ہی کی زندگی سے نکال کر کامیاب زندگی کی طرف موڑنا چاہتے ہیں۔ اس مرحلے میں ایک پیرامونی منظر کی ٹرکی رتی سے اس کی زبردستی شادی کر دی جاتی ہے، اتفاق سے رتی ہی میں مٹا کر مرگئی اور انصاف جنون کی کیفیت میں گھر گیا۔ اسی دور میں چلا کہ حیدر کو قتل دیا گیا ہے۔ یہ خبر خبر میں چھپی تھی۔ لیکن پند دنوں بعد حیدر اس دن زندگی میں واپس آگئی۔ یہ بحوث نیار نے غائر تخیل کے ساتھ ساتھ نقطہ عروج کے لیے تھمتی کی۔ انصاف کی مدد سے کہ ایک دن حیدر بھی خون تھمتی ہوئی اس دن سے گزر گئی اور انصاف ایک بے جنون میں روتا ہوا جو اس کی زندگی تھا۔ انکڑوں نے منور دیا کہ اسے دیوانگی ہی کی کیفیت میں رہنا ہے دیا جائے۔ موت میں آنے سے موت سے بچنا ہو جائے گا۔ یہاں نیار نے قاری کو اپنی جھٹکا دیا ہے کہ دیوانگی کی اہمیت ہے۔

میڈیکل سائنس میں اس کی توجیہ موجود ہو کر نہیں لیکن رومانی توجیہ موجود ہے۔ گویا فنتاسی Fantasy کی ایک دنیا ہے جہاں ناممکنات کو ممکنات تصور کیا جاتا ہے اور اس میں سے ایک غیر رواجی حقیقت اور اکثر ایسی اخلاقی تصورات آدھ کیا جاتا ہے جسے ماننے بنا چارہ نہیں ہوتا۔ اس ناولٹ کے مختصر سے ماجرے سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ فراریت اور رومانس کے پتھرن میں عشق، شادی، ناکامی ہجر اور وصال کا چلن عام ہے جو کہ غزل کا موضوع ہے، اسی لیے نیاز نے اپنے زبان و بیان کے بارے میں "گزارش" کے تحت لکھا ہے

"عائنا دوران مطالعہ نوائے ترکیب، لطافت بیان، پاکیزگی

تخلیلات آپ ہر جگہ پائیں گے اور یہ ہی میرا ذوق

حدیث ہے۔ اگر جناب کی نگاہ میں یہ آشفٹ بیانی محمود بھی

مگی تو میں اس کا دوسرا حصہ بھی پیش کر سکوں گا۔" (۲)

ظاہر ہے کہ دوسرے حصے سے ان کی مراد "شہاب کی سرگزشت" ہے جو ۱۹۱۳ء میں وجود میں آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ نیاز کی جمالیاتی رومانیت "شہاب کی سرگزشت" میں صحیح معنوں میں ظاہر ہوئی ہے اور اسی میں ان کا نقطہ نظر Point of View بھی واضح ہوتا ہے جو کہ معاشرے سے نظریاتی بے ادبیت اور افلاطونی محبت Platonic Love کے واضح اشارے ہیں جو شادی کے تصور سے علاحدہ ایک نظریہ ہے یعنی "منزل کے مقابلے میں جستجو منزل میں زیادہ لطف ہے! اس کو یوں بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ وصل کے بعد ہجر، کسک اور دیگر منزلیں ستردک ہو جاتی ہیں۔" شہاب کی سرگزشت میں اپنے نقطہ نظر کی آبیاری کے لیے ماجرے کا پورا ذخیرہ تبدیل کر دیا۔ ان کا شہاب فلسفی قسم کا شخص ہے جس کے پاس شادی اور وصل کی مخالفت میں ذمہ داریوں دلائل ہیں۔ اتفاق سے نیاز کے یہاں ان کلشن موضوعات جو مذہبیات، بڑی ادبی شخصیات، نفسیات، جنسیات، فلسفہ، تاریخ، خرد افروزی، فنی مسائل، عمرانیات، علم البشریات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں منطقی دلائل کا حسن ہے۔ یہ ہی کیفیت شہاب کے خیالات میں ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ شہاب کے لبادے میں نیاز ہی بول رہے ہیں، یوں شہاب نیاز صاحب ہی کا پروٹو ٹائپ Prototype ہے۔ شہاب شادی کا مخالف ہے اور

پر خصوص عشق و محبت کا دئی ہے۔ وہ اپنے دوست محمود کو سیکنے سے شادی سے منع کرتا ہے

تم مسئلہ محبت اور ازدواج کو دنیا کے اور مسائل میں کیوں شامل کرتے ہو۔ کون کہتا ہے کہ حصول معاہدی چیز ہے، لیکن مسئلہ نکاح میں اور نکاح بھی وہ جو نتیجہ محبت قرار دیا جائے، سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ایک شخص معاہدہ چیز کو قرار دیتا ہے جو حقیقتاً معاہدہ ہونا چاہیے۔ اگر محبت کا نتیجہ صرف نکاح ہونا چاہیے تو میں کہوں گا کہ آگ کا کام بہالے جانا اور پانی کا کام جلا دینا ہونا چاہیے۔“ (۳)

شہاب مزید کہتا ہے:

”میرے نزدیک محبت نام ہے ایک بے غرض انسہاک کا، ایک خود فراموش محویت کا، جو پیدا ہو، حسن کو دیکھ کر خواہ وہ حسن ظاہری ہو یا باطنی، واضح ہو یا غیر واضح، زمین میں ہو کہ آسمان میں۔“ (۴)

اس قسم کے خیالات بہت آگے تک جاتے ہیں۔ پھر آخر نامی رقاہ میدان میں اتر آتی ہے جو اشاعت میں مدوریتی ہے۔ اس مرحلے میں محمود سیکنے سے شادی کر لیتا ہے اور شہاب کی بیماری کے دوران اس کے پاس بھیجی آ جاتا ہے اور آخر رقاہ سے شادی کا خواہش مند ہوتا ہے، ادھر سیکنے کا خط آ جاتا ہے کہ محمود آخر سے شادی کر لے، میں اسے بہن سمجھوں گی، یہاں نیاز ماجرے کو پلٹا دیتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ شہاب نے کئی بچوں کی بیوہ ماں سے شادی کر لی تاکہ اسے ملے، اس کی تنہائی دور ہو اور اسے تحفظ ملے۔ یہاں نیاز نے ڈپٹی نذیر احمد کے ناول ”ایمانی“ کا اتباع کیا ہے جو عقد بیگانہ کی قسم Theme پر ہے۔ شہاب کی اس شادی کے سلسلے میں دلائل مندرجہ ذیل ہیں جن کا اظہار وہ اپنے اور محمود کے دوست طفیل سے کرتا ہے

”آپ کو معلوم ہے کہ میں نے جس خاتون سے عقد کیا

ہے وہ ایک شریف خاندان کی فرد ہے، یعنی اپنی اصل اور

• معاشرت کے لحاظ سے ان میں یہ اہمیت موجود ہے کہ تمدن کو فائدہ پہنچائیں، لیکن نصرت جو انسان کا امتحان لینے کے لیے بعض اوقات سخت سے سخت قہم کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے، ان کو بیوہ کر دیا۔ اس حال میں کہ وہ اپنی متعدد اولاد کی پرورش کرنے کے لیے وہ دنیا میں کسی سے امداد کی توقع نہ رکھتی تھیں۔ یقیناً یہ آزمائش خاتون کی نہ تھی بلکہ سوسائٹی اور اس کے افراد کی تھی جو سوائی کی غفلت سے تباہ ہو رہے تھے، اتفاق سے مجھے یہ حالات معلوم ہوئے اور میں نے کوشش کی کہ کسی طرح اس خاندان کی مدد کروں، بغیر اس کے کہ رشتہ ازدواج قائم ہو۔“ (۵)

اس اقتباس سے صاف ظاہر ہے کہ نیاز صاحب نے روایت سے بے اعتدال اشارہ دیتے ہوئے اس مہملی رومانیت کو نبھایا ہے جس کے تحت پچھلے موقف سے فراریت لازمی تھی۔ پھر زندگی سے تائب ہو کر لڑکیوں کی تعلیم کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتی ہے، یوں نیاز کے ماجرے کا رومانوی دائرہ مکمل ہو جاتا ہے۔

پروفیسر اے بی اشرف ان چند نقادوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے نیاز کی افسانہ نگاری بالخصوص کہانیوں پر قلم اٹھاتے ہوئے کتاب ”نیاز شناسی“ مطبوعہ ۱۹۹۷ء میں لکھا ہے کہ نیاز کو محض رومانی افسانہ نگار کہنا مناسب نہ ہوگا۔ ان کے یہاں معاشرتی اور اصلاحی پہلو بہت حد تک نمایاں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح پریم بند کے یہاں حقیقت میں مثالیت کا رنگ ہے، اسی طرح نیاز اور یلدرم کے یہاں بھی رومانیت میں حقیقت کا پہلو موجود ہے۔ (۶)

”ایک شاعر کا انجام“ اور ”شہاب کی سرگزشت“ جیسے ناولوں کے ہٹ کر نیاز نے پانچ مجموعے کہانیوں میں افہام کے دیئے ہیں جن کے عنوانات یہ ہیں نقاب اٹھ جانے کے بعد، نگارستان، مختار است نیاز اور حسن کی عیاریاں۔

”نقاب اٹھ جانے کے بعد“ مذہبی شخصیات کی منافقتوں اور ریاکاریوں کے بیان پر

مشتمل ہے۔ سب جانتے ہیں کہ نیاز کا یہ محبوب موضوع تھا۔ ”بھارتی“، ”جمالیات“ اور ”حسن کی عیاریاں“ عورت کے حسن، مردوں کے ان سے والہانہ عشق، عورت کی وفاداری، محبت میں شکست، انسانی ہمدردی، البتہ ”مختصرات نیاز“ تمام افسانے غیر ملکی کہانیوں سے جن کی بنا پر مشرق اور مغرب کے ماجروں کا کیویس مقامیت سے بین ماقومیت تک جا پہنچتا ہے۔ اسلوب سب جگہ سادہ ہے۔ ترسیل کا کوئی مسئلہ نہیں اور سب ہی افسانے متاثر کن زبان و ردل پذیر استعاروں و تماثل سے نڈے پھندے ہیں جو ماجرے کے لحاظ سے اس وقت کے قارئین کا دل بھانے کے لیے کافی تھے جو پہلی جنگ عظیم کے ہندوستان پر سیاسی، معاشرتی، سماجی اور معاشی اثرات کے تلے ایک ایک رومانی دنیا میں پناہ کیے ہوئے تھے جہاں خارجی اور داخلی تضامیں اتنی مہلک نظر نہیں آتی تھیں جتنی کہ نظر آنا چاہیے تھیں کیوں کہ ایک نوع کا رومانس انھیں سہارا دیے ہوئے تھا لیکن یہ سرترقی پسند تحریک نے توڑا جب نئی رومانیت غفلت کے پردے کو چاک کرتی ہے۔ اس صورت حال کی پیٹ میں مجنوں گورکھپوری کا فکشن بھی پیٹ میں آ جاتا ہے اور خالی مجنوں گورکھپوری ہی کیوں؟ قاضی عبدالغفار، حجاب امتیاز علی، عابد علی عابد، لطیف الدین احمد، آغا شاعر قزلباش کے علاوہ نذر سجاد حیدر، سلطان حیدر جوش، عظیم بیگ چغتائی، پطرس بخاری، ایم اسلم، پروفسر محمد سعید، اوپندر ناتھ اشک اور کئی اور فن کار رومانیت کے رجحان کے تحت لکھ رہے تھے۔ یہ علاحدہ بات ہے کہ ان کے نقطہ نظر میں خفیف سی تبدیلی بھی نظر آتی تھی۔

جہاں تک رومانی تحریک کا تعلق ہے اس حقیقت کا ادراک ضروری ہے کہ نیاز بقول ڈاکٹر انور سدید بحوالہ ”اردو ادب کی تحریکیں“ اپنے عہد میں بغاوت کی موثر آواز بن کر ابھرا اور اس نے ان قدروں کو شکست کرنے کی کوششیں کیں جنہیں برصغیر کا قدیم معاشرہ صدیوں سے حرز جاں بنائے ہوئے تھا۔ نیاز کی رومانیت کی خصوصیت تخیل اور صرف تخیل سے عبارت ہے۔ انھوں نے اوپر مجنوں گورکھپوری نے زندگی میں حزن کی کیفیت سے اس لذت اور کرب کو رومانی جذبہ عطا کرنے کی کوشش کی جو جرات مند زندگی کا لازمہ ہے، ان کے یہاں ماضی کی بازیافت ایک قسم کی رومانی جست ہے جو پھر حال Present کے جال میں پھنسا دیتی ہے۔

اب چوں کہ ہر تحریک میں بہت آگے جا کر ایسی آوازیں بھی ابھرتی ہیں جو اگلی تحریک کے لیے اسباب فراہم کرتی ہیں تو ایسی ہی ایک آواز میرزا ادیب کی تھی۔ انور سدید لکھتے ہیں ”میرزا ادیب رومانی تحریک کی آخری آواز ہے۔ انھوں نے رومانی تخیل کو داستان میں سمونے کی کوشش کی۔ میرزا ادیب کے ”صحرا انورد کے خطوط“ ایسی داستانیں ہیں جن میں خیر و شر کی آویزش اور آزادی حاصل کرنے کی آرزو اساسی موضوعات ہیں۔ ان کی داستان نگاری میں صحرا ایک رومانی کردار کی صورت میں ابھرا ہے، اس میں ہیبت بھی ہے اور عظمت بھی۔ (۸)

اس اعتبار سے رومانی تحریک خاص طور پر نیاز کے فکشن یا افسانہ نگاری کے اثرات اپنی جان دار شکل میں ترقی پسند تحریک میں بیست ہو جاتے ہیں۔ یہ اس لیے بھی ممکن ہوا کہ روایت سے مکمل طور سے کٹ جانا ممکن نہیں، ایک میلان یا تحریک دوسرے میلان یا تحریک کو جنم دے سکتا ہے۔ نیاز کی اپنے دور تک پہنچی روایت سے بغاوت آنے والے دور میں ترقی پسند تحریک کی صورت میں دست پذیر ہوئی۔ ۱۹۳۵ء میں پیرس کانفرنس میں بورس پتیرناک، ٹاسن مان، ای ایم فاسٹر اور بورس پتیرناک جیسے قد آور ادیب شریک تھے جس میں ہندوستان سے سجاد ظہیر اور ملک راج آنند بھی موجود تھے۔ اگلے سال لکھنؤ میں جو پہلی ترقی پسند کانفرنس منعقد ہوئی، اس نے رومانیت کے منظر نامے کی کو بدل دیا۔ پریم چند جیسے انقلابی، انسان دوست اور استحصال مخالف افسانہ نگار و ناول نویس نے یہ کہہ کر کہ ”ہمیں حسن کے معیار کو بدلنا ہوگا“ ایک نئی جگہ اور شان تحریک کو عطا کر دی۔ ڈاکٹر سید محمد قتل نے اسے ایک مشن Mission قرار دیتے ہوئے اپنی کتاب جدید ناول کافن میں کہا

”یہ چند مغرب زدہ لڑکوں کی شرارت نہ تھی بلکہ ملکی اور سماجی

حالات اسکی اظہاریت کا دباؤ ادبی اور دانشورانہ صورتوں

پر ڈال رہے تھے۔ ایک عام بے کاری، کساد بازاری اور

زندگی میں بے یقینی کی کیفیت، ذہنوں کو منتشر کیے ہوئے

تھی۔ دوسری طرف یورپ سے داماد بے چینی اور جنگی

تیار یوں کی خبریں سرگوشیوں میں ہر طرف پھیل رہی تھیں

اور ملک مصائب اور استحصال کے نیچے دبا ہوا کراہ رہا

تھا۔ (۹)

ظاہر ہے کہ اس ماحول میں فن کار کے خیالات کا لاوا دوسری جانب مڑ گیا، عورت سے عشق کے اکہرے جذبات کا معاملہ ختم ہوا اور خانگی و خارجی مسائل میں گہری ہوئی عورت سامنے آئی۔ معاشی و سماجی مسائل مثلاً غربت، مفلسی، استحصال کی چکی میں پستا ہوا مرد نظر آیا جو گھر اور گھر سے باہر جوا بدہ تھا اور اندرونی و بیرونی جبر نے اسے کھوکھلا کر دیا تھا۔ پھر ماضی پرستی سے نجات کے نعرے لگے، فرد کے انفرادی مسائل سے اجتماعی مسائل کا تذکرہ ہونے لگا، رجعت پسندی کی مخالفت ہونے لگی اور معاشرے کو انقلابی لحاظ سے بدلنے کی خواہش کا اظہار ہوا۔ یار آفریں سودہ روایات، ذہنی دوج یہ پن اور تنگ نظری کے مخالفت تھے اور نئے زمانے کے قیام کے آرزو مند تھے تو ترقی پسندوں میں بھی یہ ۶۰ جہدہ کار فرما تھا۔ نیاز کی کہانیوں اور ناولوں میں اگر طویل مکالمے ہیں تو ترقی پسندوں کے یہاں کفایت لفظی، سہل زبان، جدید استعارے، خوب صورت تمثیلیں، نئی عادتیں، نئے اسالیب اور تکنیکیں ماجرے کا حصہ نہیں جس کی ایک لہر سجاد ظہیر کے ناولٹ "لندن کی ایک رات" (۱۹۳۸ء) سے چلی۔ نیاز قاری کے ذہن کو بدلنا چاہتے تھے، ترقی پسند ذہنی و سماجی انقلاب کے داعی تھے۔ "لندن کی ایک رات" سے چھ سال قبل "انکارے" (مطبوعہ ۱۹۳۲ء) کے افسانے ہنگامہ برپا کر چکے تھے جسے ظاہر ہے کہ اس وقت کا معاشرہ برداشت نہیں کر پایا تھا، اسی لیے اس پر پابندی لگی، مگر میدان میں پریم چند جیسا ہر قسم کے استحصال کا مخالف، انسانیت دوست، کہانی کار موجود تھا۔ ادھر احمد علی، مصمت چغتائی، عزیز احمد، احمد ندیم قاسمی اور کرشن چندر جیسے بڑے فن کار بھی ابھرے۔ کرشن چندر نے تو اپنی شاعرات بہالے جانے والی نثر سے تیار کی یاد دلائی لیکن اپنی تخلیقی و اسلوبیاتی انداز طبع کے زور پر نیاز سے آگے چلے گئے، اس کے بعد ممتاز مفتی، غلام عباس، اختر اور بیوی، خواجہ احمد عباس، اختر حسین رائے پوری، سنو، بیدی، ابوالفضل صدیقی، جوگندر پال، خدیجہ مستور، حاجرہ سرور، آغا بابر، سید انور، بلونت سنگھ، محمد خالد اختر، ڈاکٹر سلیم خیر، عبداللہ حسین، اشفاق احمد، بانو تہ سید، اقبال مجید، جمیلہ ہاشمی، قرۃ العین حیدر، ممتاز شیریں، نیر مسعود، سہیل

عظیم آبادی کے علاوہ چند اور فن کاروں نے اپنا ناقابل فراموش نقش اردو فکشن پر جمایا۔ ان نمایاں ناموں سے ہٹ کر ہماری نگاہ ۱۹۶۰ء کے جدید فن کاروں پر پڑتی ہے تو انتظار حسین جیسا فن کار ماحول کا اسیر نظر آتا ہے۔ انھوں نے داستانی اسلوب میں بدھ جانگوں، ہندو دیو مالایا اساطیریات، خود کلامی اور ڈائری کے مندرجات کو سمو کر نیاز کی یاد دہانی، جنھوں نے اپنے فکشن میں یونانی ضمیات سے خاصا استفادہ کیا تھا۔

قرۃ العین حیدر نے اپنے انسانوں میں ایک خاص نوعیت کی دانشوریت، نئی سماجی آزادی، نئی فکر اور نئے جذبے کا شعور کی رو کے فنی، اسلوبیاتی اور تکنیکی اظہار کے تحت احساس دلایا اور "آگ کا دریا" میں ذہنی ہزار سال تاریخی رو مانس کو فکشن میں سمو کر تاریخت کے حقیقی پٹرن Pattern کو واضح کیا اور بتایا کہ ہر معاشرت میں مختلف جسم کے جبر آزمائے جاتے ہیں، اسی سے تاریخ بنتی ہے، تہذیب اپنا چولا بدل کرتے منظر نامے کو جنم دیتی رہتی ہے۔ انسان زندہ رہتا ہے وہ وقت (Time) کے سحر سے آزاد نہیں ہو سکتا، نیز ہر قسم کے دکھوں کے باوجود علم اور مکیان انسان کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہاں فکر کی رو بہت زیادہ تیز ہے۔ خٹا یاد، ڈاکٹر الور سدید، انیس ماکی اور ڈاکٹر رشید امجد دو دوسرے کئی فکشن نگار فکر کو فکشن میں سمو کر قاری کے ذہنی افق میں تازگی اور وسعت پیدا کرتے ہیں۔ انیس ماکی اپنے ماول "دیوار کے پیچھے" میں اپنے ماہوس کردار سے کہلاتے ہیں "میری نسل بیمار ہے، ترقی کے قدم رک گئے ہیں، نئی دانش کی ضرورت ہے۔" ڈاکٹر انور سجاد کا مرکزی کردار وجودیت کے تحت کہتا ہے "میں خواب میں جاگتا ہوں یا جاگتے میں خواب دیکھتا ہوں۔"

دراصل نیاز کے بعد ترقی پسند دور اور جدید دور دونوں میں حیات و ممات کے مسائل پیدا ہو گئے، ذہنی حقائق ہی بدل گئے، سائنس اور ٹیکنالوجی نے عوام الناس کا مجموعی مزاج ہی بدل دیا، فکشن میں تقریباً سبھی علوم سامنے آئے ہیں۔ عدم مفاہمت اور انتہا پسندی عروج پر ہے، اقتدار کی شکست در پخت ہو رہی ہے۔ خیر و شر کے درمیان جنگ کے نئے پیمانے وجود میں آ گئے ہیں، نئے نئے خیالات کا طوفان آیا ہوا ہے۔ وہی انتشار میں اضافہ ہو گیا ہے، نیاز کی آدرش سندی کی جگہ حقیقت پسندانہ روحانیت کے لیے لی ہے جو پڑھنے والے کے ذہن پر کچھ کے بجائے رہتی

ہے۔ نیاز کے اثرات یقیناً ہم پر گئے ہیں کہ ان کے بعد زیادہ تعداد میں قد آور ناول نگار اور افسانہ نویس اپنی کثیر الجہاتی تحریروں کے ساتھ ادب میں اپنے وجود کا اثبات کرا چکے ہیں۔ البتہ نیاز کی منفی اقدار کو شکستہ کرنے کی روایت آج بھی زندہ ہے۔ افلاطونی عشق و محبت کی جگہ سفاک قسم کی حقیقت پسندانہ رومانیت کا رجحان آج کی ادبی پہچان ہے۔ یعنی نیاز کے یہاں جو فکری رومانیت چنگاری کی شکل میں موجود تھی وہ اب شعلہ بن چکی ہے جس کا ادراک آج کے قارئین کے نقاد اور محقق کو ہونا چاہیے۔

حوالہ جات

- (۱) بیسویں صدی میں اردو ناول۔ نیشنل بک ڈسٹری بیوٹرز، کراچی، ۱۹۷۳ء، ۱۹ ص ۱۹
(۲) ایک شاعر کا انجام۔ یار فتح پوری۔ ادارۃ ادب، طرابلس، نزد ذاک خانہ کوئٹہ، نمبر ۲، کراچی ۱۸، مطبوعہ ۱۹۶۰ء، ص ۳

- (۳) شہاب کی سرگزشت۔ ایضاً۔ نگار پاکستان، ۳۲، گارڈن مارکٹ، کراچی، مطبوعہ ۱۹۶۵ء، ص ۹
(۴) شہاب کی سرگزشت۔ ایضاً۔ نگار پاکستان، ۳۲، گارڈن مارکٹ، کراچی، مطبوعہ ۱۹۶۵ء، ص ۱۱
(۵) شہاب کی سرگزشت۔ ایضاً۔ نگار پاکستان، ۳۲، گارڈن مارکٹ، کراچی، مطبوعہ ۱۹۶۵ء، ص ۱۳
(۶) نیاز فتح پوری کی افسانہ نگاری مشمول نیاز شناسی (معارف نیاز پر نگاری خطبات)۔ طبع نیاز و نگار، کراچی، مطبوعہ ۱۹۹۷ء، ص ۳۵

- (۷) اردو مافیہ تحریر۔ مشمول اردو ادب کی تحریکیں۔ نجمی ترقی اردو پاکستان، کراچی، مطبوعہ ۲۰۰۷ء، ص ۳۳
(۸) اردو مافیہ تحریر۔ مشمول اردو ادب کی تحریکیں۔ نجمی ترقی اردو پاکستان، کراچی، مطبوعہ ۲۰۰۷ء، ص ۳۳
(۹) جدید ناول کا فن (اردو ناول کے تناظر میں)۔ ڈاکٹر سید محمد عقیل، یاسنہ بیلی کیشمر، لٹ مار (پرانی) انڈیا، مطبوعہ ۱۱ ص

نیاز فتح پوری کی افسانہ نگاری (اسلوب کے حوالے سے)

پروفیسر ڈاکٹر ظفر عالم ظفیری
گورنمنٹ کالج لیہ

پھریوں ہوا کہ سرسید کی منطق، استدلال، گہری مقصدیت اور سنجیدگی کے بعد ایک شخص ایسی کہانیاں لکھنے لگا جسے پڑھنے والا آنکھیں جھپکاتا نہیں، پہلو بدلتا نہیں، کتاب چھوڑتا نہیں، جگہ بدلتا نہیں اور صفحے پر صفحے پلٹتا ہوا حیرت و تحیر کے سمندر میں غوطے لگاتا آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔

کہانیوں میں تھا کیا، جی ہاں وہ حسن فطرت جس کے سب طلب گار، وہ وادی، گل و لالہ جس میں سب بسنا چاہیں، وہ ستارے جن سے سب جھولی بھرنا چاہیں، وہ چاند جسے سب پکڑنا چاہیں، وہ کہکشاں جس پر سب چلنا چاہیں، وہ چشم غزال جس میں سب ڈوبنا چاہیں، وہ زلف غنیمت جس کو سب مقدر بنانا چاہیں اور وہ صغیر نازک جس کے جسم کی شعائیں آفتاب جہاں تاب کو منور کریں۔ یہ تھے نیاز فتح پوری، جنہوں نے ندرت فکر اور ندرت الفاظ کی ہم آہنگی سے اردو افسانے کی ایسی دنیا آباد کر دی جو ایک طویل عرصے تک اپنے پڑھنے والوں کو آسودگی فراہم کرتی رہے گی۔

نیاز نے کہانیاں لکھی ہیں مختصر مختصر، بعض لوگ کہتے ہیں یہ صرف تخیلاتی کہانیاں ہیں۔ ان میں زندگی کا نور نہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ کہانیاں زندگی بھی ہیں اور حقیقی بھی۔ حیات ارضی میں صرف کانٹے نہیں، دکھ نہیں، کرب نہیں، سسکیاں نہیں اس میں آسودگی ہے، لطف و سرور ہے، کیف و مستی ہے، حسن و جمال کا دل فریب اور سحر انگیز

انداز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حسن و جمال اور اسلوب کا جو دلکش تصور نیاز فتح پوری نے اپنے افسانوں میں دیا ہے وہ قرآن پاک سے اخذ کیا ہوگا۔ سورہ رحمن کی آخری آیات میں کہا گیا ہے (منہوم)

”اے لوگو! جنت وہ مقام ہے جہاں نازنیمان کن پر معصوم نگاہوں والیں حجابِ نظر کے ساتھ آسودہ خرام، گل اندام، چشم گوہر بار، حسن میرت اور حسن صورت سے مالا مال ہوں گی۔ گویا وہ یاقوت و مرجان ہیں کہ دادی و نوع بشر میں پروہن تخیل بھی ان کے حسن لافانی کو نہیں پاسکتا۔“

نیاز فتح پوری کو وصفِ خاص ان کا وہ جادوئی اور سحر انگیز اسلوب ہے جو انھیں کبھی مرنے نہیں دے گا۔ کوئی بھی شہ پارہ اُس وقت لافانی بن جاتا ہے جب لفظ اور معانی باہم شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔ نیاز فتح پوری نے اردو ادب کو دو ناولٹ اور افسانوں کے پانچ مجموعے دیئے ہیں۔ ان کے ناولٹ ”ایک شاعر کا انجام“ اور ”شہاب کی سرگزشت“ ہیں جب کہ افسانوی مجموعوں میں ”نگارستان“ ”جمالستان“ ”نقاب اٹھ جانے کے بعد“ ”حسن کی عیاریاں“ اور ”شہبستان کا قطرہ گوہرین“ شامل ہیں۔

نیاز نے اپنے ناولٹ اور افسانوں کے لیے جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ اردو ادب میں غالب اور خواجہ حسن نظامی کے علاوہ کہیں اور نظر نہیں آتا۔ غالب کے خطوط اور خواجہ حسن نظامی کی کتاب غدرِ دہلی کے افسانے اپنے اسلوب کی بنا پر ہی حیاتِ ابدی پا گئے ہیں۔ یہی کیفیت نیاز کے افسانوں میں ہے۔ ان کے ہاں تخیل کی فضا رنگ بہار سے بڑھ کر رنگ دکھاتی ہے۔ وہ حیدر علی آتش کی طرح مرصع ساز ہیں۔ جدت طرازی ان کا شوق ہے۔ بندش الفاظ پر قادر ہیں، لفظوں کے جادوگر ہیں اور انشاء پر دازی کے کمال جوہر دکھاتے ہیں۔ ان کے کلمے سے نکلے ہوئے الفاظ چھ موتیوں کی لڑی ہیں یا صنفِ قرطاس پر بکھرے ہوئے یاقوت و مرجان۔ وہ شبنم کے قطرے ہیں یا ابر نیساں سے جھڑتے ہوئے قطرہ آب۔ وہ پھول کی چمکری ہیں یا کسی مصور کے تراشے ہوئے ہونٹ، وہ کسی صانع کی سنواری ہوئی چمکیں ہیں یا کسی شاعر کی غزل۔ الغرض نیاز فتح پوری نے جس طرح کے تخیلاتی موضوع کا انتخاب کیا تھا اس کے اظہار کے لیے ایسے ہی حسین و مجمل اور لطیف الفاظ کی ضرورت تھی۔

نیاز کا بنیادی موضوع تو چونکہ حسن، اُس کی دلفریبیاں، حسن کی رعنائیاں اور اس کی نزاکتیں، حسن کا ناز و ادا اور اس کی لطافتیں، اس کا خرامِ دلِ با اور سحر انگیزیوں اور سب سے بڑھ کر اس کی تو بہ شکن و ایمان شکن کا فردا میں ہے۔ حسن کے اس اظہار کے لیے الفاظ کے بخل سے کام چل ہی نہیں سکتا تھا۔ لہذا نیاز نے اسلوب کو باوقار اور زندہ بنانے میں اپنے قلم کی تمام تر جولانیاں صرف کر ڈالیں۔ بعض اوقات تو ایسے بھی محسوس ہونے لگتا ہے نیاز چھلکے پرند اور مغز سے بے نیاز ہوئے ہیں۔ لفظوں اور تخیل کے ذریعے سے ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں کہ پڑھنے والا ایک طویل عرصے تک اُس سحر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ”ملکہ، ناہید کی کہانی“ جو شہنشاہ کا قطرہ، گوہرین میں شامل ہے، اس میں حسن کا جو جلوہ دکھایا گیا ہے وہ چشمِ فلک کے تصور سے بھی باہر ہو گا۔

”جب کبھی وہ صبح کو خانہء باغ کی روشوں پر شعلتی ہوتی اور آفتاب طلوع ہوتا تو یہ تمیز کرنا دشوار ہو جاتا کہ آیا آفتاب اس پر طلوع ہوا ہے یا یہ آفتاب پر۔ اور سورج کی کرنیں اس کے چہرے کو منور کر رہی ہیں یا اس کے جسم کی شعاعیں آفتاب کو“

نیاز فتح پوری سرسید کی مقصدی تحریک کے ردِ عمل کے طور پر سامنے آئے۔ ان کا تعلق رومانوی افسانہ نگاروں سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ موضوعات کے انتخاب کے ساتھ ساتھ انھوں نے لفظوں کے انتخاب میں بھی رومانوی اقدار کا پاس رکھا ہے۔ ڈاکٹر عقیلہ شاہین کہتی ہیں:

”رومانوی تحریک خالص فن کی تحریک ہے۔ وہ ادب برائے ادب کی علمبردار ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ادب کا موضوع صرف عشق و محبت، رومان، عورت اور حسنِ فطرت ہے۔ اس کا زندگی کی چہرہ دستیوں سے کیا کام۔ اس کا نصب العین صرف جمالیاتی حظ آفرینی اور مسرت و خوشی سے سرشار کرنا ہے۔“

نیاز کے افسانوں میں لفظوں کے انتخاب و استعمال کا جو سلیقہ نظر آتا ہے وہی ان کی پہچان اور زندگی ہے۔ ”دو گھنٹے جہنم میں“ ان کا ایک افسانہ ہے۔ جہنم بذاتِ خود ایک ایسا لفظ ہے جس میں سوائے دکھ اور کرب کے اور کچھ نہیں۔ لیکن نیاز فتح پوری نے مرزا غالب کی طرح الفاظ کے چناؤ اور استعمال سے زہر کو قد اور نچی کو شیرینی سے بدل دیا ہے۔ بعض ناقدین نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ نیاز نے اپنے اس افسانے میں ایسا

خوب صورت اسلوب اختیار کیا ہے کہ وہاں جانے کی خواہش انگریزی لینے لگتی ہے۔ نیاز فتح پوری چونکہ رومانوی افسانہ نگار ہیں اس لیے حسن کی دلغریوں اور اس کی جملہ رعنائیوں سے باہر نہیں نکلتے۔ تخیلاتی فضا میں ڈوبتے اور ابھرتے ہیں۔ ان کے ناولٹ ہوں یا افسانے وہ حسن کو کہیں بھی اور کبھی کہیں زدہ اور شکست خوردہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ انھیں جو لطف حسن کی جزئیات بیان کرنے میں آتا ہے وہ کہیں اور نہیں آتا۔ ”صدائے شکست“ ان کا ایک افسانہ ہے جس میں راجا اور راج کمار دو کردار ہیں۔ راج کمار میں اظہار عشق کی قوت نہیں لیکن بن کے راجا کی پوجا پاٹ کرتا ہے۔ گوکہ راجا بیوہ ہے لیکن راج کمار کو اس سے کیا۔ وہ تو عاشق صاف ہے راجا کا ہم جماعت ہے۔ دونوں موسیقی میں دلچسپی لیتے ہیں اور راج کمار تمام کالج کا بڑا اور پسندیدہ گانے والا ہے۔ لیکن جب گائیکی کا مقابلہ ہوتا ہے تو راج کمار مقابلہ ہار کر راجا کو جوتا دیتا ہے بعد میں راجا کو ایک ڈاکٹر سے پتہ چلتا ہے کہ بے پناہ جذبہ محبت نے راج کمار کو ہارنے پر مجبور کیا۔ یہ جان کر راجا بچے جذبہ عشق سے شکست کھا جاتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راج کمار کی بن جاتی ہے۔ نیاز کا کہنا ہے کہ حسن کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کی قسمت میں شکست کھانا لکھا ہی نہیں۔ وہ ہمیشہ فتح یاب ہوتا ہے۔ لیکن ظالم اور سفاک معاشرہ حسن پر ہزار طرح کے قدغن لگاتا ہے۔ اسی لیے رومانوی افسانہ نگار اس دنیا کو باپ کی بستی اور نفرت گہم عالم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ دنیا سے کنارہ کش ہو کر ماہتایوں میں کھو جاتے ہیں۔ نیاز کا ناولٹ ”شہاب کی سرگزشت“ بھی ان کے منفرد اور رومانوی تصورات کا علمبردار ہے۔ نیاز کا نظریہ حیات یہ نہیں کہ دنیا کیا ہے بلکہ یہ کہ دنیا کو کیسا ہونا چاہیے اسی لیے ان کے ناولٹ اور افسانے تصوراتی اور تخیلاتی ہیں۔ وہ دنیا کی مکدر فضا سے کہیں دور بھاگ جانا چاہتے ہیں۔ نیاز کے تصور کے مطابق یہ دنیا ایک صحرا ہے اور راقم کے نزدیک ان کے افسانے، پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار۔۔۔ اودے اودے، نیلے نیلے، پیلے پیلے پیرہن۔ نیاز کا دل پسند موضوع تو صنفِ نازک اور اسکا حسن پر سوز ہے لیکن کبھی کبھی وہ اس سے کنارہ کش ہو کر حوادثِ حیات اور آلامِ زمانہ کی طرف بھی موٹ آتے ہیں اور دنیا کی وادی پر خار سے موضوعات کا انتخاب کرنے لگتے ہیں۔ ان کا اسلوب موضوع سے ہم آہنگ رہتا ہے۔ جہاں ان کا اہلبب فکر تخیلات کی بے کنار

واد یوں میں بے لگام دوڑتا ہے وہاں ان کا اسلوب نہایت پر شکوہ اور دشت میں کھلے رنگارنگ پھولوں کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب وہ تاریخی واقعات کو اپنا موضوع بناتے ہیں تو پھر ان کا اسلوب نہایت سیدھا سادا اور عام فہم ہو جاتا ہے۔ یہاں نہ جوش ہے نہ زور بیاں ورنہ وہ تو اس کے قائل ہیں ”کہ زمین آسمان بن جائے جس ستاروں میں ڈبکی لگائے چاند، ماتھے کا جھومر ہو نسیم کوثر کا کنارہ ہو اور مسکور کن پازیب کی جھنکار دنیا کو جنت بنا دے“۔

رعنائی و جمال کے پر شکوہ قاصدے کہتے کہتے ان کے ٹاولٹ اور افسانوں میں تلخی و زمانہ بھی نظر آنے لگتی ہے۔ شیخ دلا پرائیوں نے کڑی طنز کی ہے۔ نیاز کے مخصوص خیالات سے بہت سے لوگوں کو اختلاف تھا جس کی بنا پر نئے انداز میں سوچنے اور اختلافی نقطہ نظر پر اردو ادب میں مقابلے کا دروازہ کھلا۔ یہ کام کسی قدر سرسید نے بھی کیا لیکن بے باکی اور بے خوفی کے ساتھ نیاز نے اپنے خیالات کو ادب کا حصہ بنایا۔ بے باکی و بے خوفی اور اختلافی امور پر کھل کر اظہار کرنے کا جو انداز نیاز کے ہاں ملتا ہے وہ اردو ادب میں کہیں نہیں۔ آج اردو ادب میں جو اختلافی مباحث موجود ہیں اس کی بنیاد نیاز فتح پوری کے ہاتھوں ہی رکھی گئی۔

آخر میں یہ کہوں گا کہ نیاز فتح پوری نے لفظ اور معنی کا جو خوب صورت رشتہ قائم کیا وہ ہمیشہ انہیں زندہ رکھے گا۔ ڈاکٹر اے۔ بی۔ اشرف نے لکھا

”نیاز صاحب ایک ایسے اسلوب کے حامل ہیں جو ہر رنگ کے موضوع کو اپنے اندر سمونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے موضوع کے ساتھ ساتھ ان کا اسلوب بھی بدل جاتا ہے۔ خالصاً رومانوی رنگ کے افسانوں میں ان کا اسلوب رومانوی اور خلی ہو جاتا ہے۔ لیکن جن افسانوں میں اصلاحی اور حقیقی رنگ موجود ہے ان کا اسلوب سادہ اور حقیقی ہے“

ڈاکٹر انوار احمد

نیاز اور باب الاستفسار

آج 'بسب' کہ ہمارے ذرائع ابلاغ یہ خبر عام کر چکے ہیں کہ ہم محمد اللہ تاریخ سیاست 'فلسفہ' سائنس اور اخلاق کی ہر قسمی سلجھا چکے ہیں اور درباری طوطے یہ کہانیاں سنارہے ہیں کہ سوال کرنا مومن اور محب وطن کی شان کے منافی ہے تو ظاہر ہے اس بات پر تعجب ہی ہوگا کہ ہم میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے چوالیس (۴۴) برس تک فلسفہ، شعر و ادب، سائنس، تاریخ، جغرافیہ، سیاست، سوانح علوم اجتماعہ، ریاضی، ہیئت، لغت و فنون، بلکہ سے متعلق چھ سو سے زائد سوالات کے جواب دیے، سوال گماں سے پھوٹا ہے، مگر یقین اسے پروان چڑھاتا ہے، جواب دینے والے پر احمق ذوق گز اور بیعتا ہے اور یوں معرفت کی وہ شمع روشن ہوتی ہے، جس میں

سوال آہستہ آہستہ جواب آہستہ آہستہ

نیاز اپنی داستان حیات میں اپنے دو استادوں مولوی نور محمد اور مولانا محمد حسین خاں کوئی کا ذکر کرتے ہیں، جو نیاز کے سوالات سنتے ہیں قہر خداوندی ثابت ہوتے، مگر یہ علم و فن کی خوش قسمتی ہے کہ انہیں مولانا وزیر محمد خاں جیسے استاد بھی ملے، جو ان کی کج بخش کا سامنا بھی خندہ پیشانی سے کرتے، میرے خیال میں یہ مولانا وزیر محمد خاں کی محبت کا قرض تھا، جسے نیاز نے چوالیس برسوں میں چکانے کی کوشش کی ویسے بھی نگار محبت کی نشانی ہے، نیاز نے علم کا یہ الاؤ ترک شاعرہ نگار بنت عثمان کی الفت میں روشن کیا۔ نگار کے چھ شماروں کے بعد ہی یعنی اگست ۱۹۴۲ء سے استفسارات کا سلسلہ شروع ہوا (ص ۷۲ تا ۷۵) جو مئی ۱۹۴۸ء سے باب استفسارات کے عنوان میں بدل گیا (ص ۸۳ تا ۸۴) اور عجیب اتفاق ہے کہ اپنی زندگی کے آخری دو جواب بھی

انہوں نے ۱۹۶۶ء کے مئی کے شمارے میں دیئے (ص ۷۵ تا ۷۹) اور یہ بھی انتہائی معنی خیز ہے کہ ان دونوں سوالوں کا نیاز کے دائرہ فکر سے براہ راست تعلق تھا وہ خود کہتے ہیں۔ ”میرے ذاتی انقلاب اور دنیاویات کا تعلق زیادہ تر مولوی اور عورت سے ہے۔“ اس لیے وہ دونوں سے بے تعلق نہیں رہ سکتے چنانچہ ان سے جو آخری دو سوال ہوئے تو ایک قرآن مجید میں مذکور نماز کے اوقات سے متعلق تھا تو دوسرا عشوہ و غمزہ و ادا کے نازک امتیاز کے بارے میں۔ نیز پہلے سوال کے جواب میں قاتل فہم جھلاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ”میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ آپ کو اس تفتیق کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر آپ نماز کو اچھا سمجھتے ہیں جیسا کہ آپ نے ظاہر کیا ہے پڑھیے پانچ دقت نہ سنی ایک ہی دقت سنی پڑھیے تو (ص ۷۶) کلم۔ جب کہ دوسرے سوال یعنی عشوہ و غمزہ و ادا کے نازک امتیاز کا جواب وہ بڑی دلچسپی سے دیتے ہیں۔

نیاز عموماً سوالوں کا جواب عامانہ وقار اور تحمل سے دیتے ہیں لیکن بعض سوالات کی نوعیت اور نیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ جواب دینے والے کا اضطراب اور ارتعاش لطف دیتا ہے مثلاً جولائی ۱۹۶۶ء کے شمار میں حکیم عبدالحفیظ کے اس استفسار پر کیا بعض عالمی صاحبان کی یہ روایت درست ہے کہ خانہ کعبہ کو تکہ بھر کے دیکھنے سے بینائی جاتی رہتی ہے! نیاز کے ہونٹوں پر ایک قاتل قسم کی مسکراہٹ کھیلنے لگتی ہے اور کہتے ہیں۔

”جو عالمی ایسا بیان کرتا ہے وہ غالباً اندھا ہوگا اور اس نے اپنی بصارت زائل ہونے کے سبب یہ بیان کیا ہوگا تاکہ اس میں اہمیت پیدا ہو جائے ورنہ ظاہر ہے کہ کہے کے دیکھنے سے بینائی میں کوئی فتنہ واقع نہیں ہو سکتا اس سے تو بینائی اور بڑھتی جا رہی ہے۔“ (ص ۹۰)

اسی طرح اکتوبر ۱۹۶۶ء کے شمارے میں بسبھی میں شاید سمندر کے کنارے رہنے والے دو اصحاب انہی بخش اور عبدالغنی کا مشترکہ سوال شائع ہوا کہ ”کیا پانی کو بھی فنا

ہے اور یہ آخر ایک دور یہ بھی ختم ہو جائے گا؟ تو نیاز جواباً ایک سوال ارشاد کرتے ہیں "یہ پانی کے ساتھ آپ کو خاص لگاؤ ہے کہ اس کے فنا ہونے سے آپ کی جانتا ہے اور اس سے مدد ہو جانے پر آپ کو تعجب ہوتا ہے" (ص ۸۷)

بعض سوال نیاز کے وسیع تر "انسانی ہمدردی" کے جذبات میں اچھل پھل کر جیتے ہیں جیسے اسی شمارے میں (اکتوبر ۱۹۳۶ء) بہاولپور کے خواجہ سید مبارک شاہ جیلوں سے کوئی تہذیب پوش پوچھیں کہ عشق و محبت کے مرض پر قابو پایا جاسکے، نیاز نے جو جواب دیا "اسکی تمہید ہی دلچسپ ہے" آپ کا استفسار جواب طلب تو نہ تھا، لیکن اس خیال سے کہ شاید آپ محبت میں مبتلا ہیں اور ایسے آدمی کا جی دکھانا اچھا مفہوم نہیں ہوتا" (ص ۸۸)

اس کے بعد علان بھی تبصیر کرتے ہیں کہ "آپ کو اپنی خواجہ زادگی کی رعایت بہت منظور ہے" تو ہدف عشق کو بدل ڈالنے اور غور سے دیکھتے رہیے کہ پھر سے نمودار ہونے والے ہاتھوں میں کس دست ارادت کی نرمی قابل توجہ ہے، توجہ اور طویل کردہجے اور ریاکارانہ خشونت دور اندیشی کو کچھ کہہ" (ص ۸۸)

ستمبر ۱۹۳۲ء میں ایک سوال ازدواج بے غلوت کے عنوان سے شائع ہوا جس میں بڑی معصومیت سے پوچھا گیا تھا کہ بدن کی بجائے روح پر ہی اکتفاء پرے سے بیوی کی محبت حاصل کی جاسکتی؟ تو تین مرتبہ شادی شدہ کھلانے والے نیاز یوں جواب دیتے ہیں "میرے نزدیک شادی کا تعلق محبت سے ہو ہی نہیں سکتا اور نہ محبت کے اصولوں پر رشتہ ازدواج قائم کرنا کوئی فعل مستحسن ہے" (ص ۷۰) بیوی کو معشوق بنا کر رکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو معشوق سمجھنا سخت اصول غلطی ہے" (ص ۷۲)

نیاز کے بعض جوابات ایسے ہیں جن کی معنویت کو ہمارے عہد اور تجربے نے حد امکان تک بڑھا دیا ہے، مثال کے طور پر اپریل ۱۹۵۱ء میں ان سے سوال کیا گیا کہ اسلامی دنیا میں فوجی جینڈ کا رواج کب سے ہوا اور اس کا شرعی جواز کیا ہے؟ نیاز کا جواب آج کے علامتی افسانے کا ایک بلند نگرا محسوس ہوتا ہے، فرماتے ہیں "اسلامی حکومتوں میں شہر خانے کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور فوجی جینڈ کا اطلاق اسی پر ہوتا

ہے۔" (ص ۳۷)

جس بے باکی اور مصلحت سوزی سے نیاز اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرتے ہیں، ممکن ہے آج ہم اسے قابل رشک نہ کہہ سکتے ہوں، تاہم تعجب و اظہار تو کر سکتے ہیں مثلاً فروری ۱۹۳۹ء میں ان سے سوال کیا گیا کہ دنیا کا کون سا مذہب بہتر ہے؟ تو سوائے نیاز فتح پوری نے ارشاد کیا۔ "دنیا کے تمام مذاہب انسان کی اپنی آزادی کو پیسنے کے لحاظ سے ایک سے ہیں اور ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دی جاتی" (ص ۶۸)

تاہم ایک وقت ایسا بھی نیاز پر آیا، جب انھوں نے مابعد الطبیعات سے متعلق سوالوں کا براہ راست جواب دینے سے گریز کیا، اگرچہ اس وقت کی عمر زیادہ تھی، تاہم یہ سوڈ دلچسپی سے خالی نہیں، مئی ۱۹۳۲ء میں مذہب اور عقل کے تعلق سے مسئلے پر ایک سوال کا جواب یوں دیتے ہیں۔

"میرے رائے یہ ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے یہ نہ کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں اس قسم کی لامعنی گفتگو کی گنجائش ہی نہیں۔ اس قسم کی باتیں اگر سنجیدگی سے کی جائیں تو جھگڑا پیدا کرتی ہیں اور اگر محض تفریحی مشغول ہو تو بے نتیجہ ہے۔" (ص ۳۳)

چنانچہ وقتاً فوقتاً ایسے کئی مہینے بلکہ سال آتے ہیں، جن میں باب الاستفادہ عارضی طور بند دکھائی دیتا ہے، مگر نیاز ہر دستک پر بے قرار ہوا اٹھتے ہیں۔ چنانچہ جون ۱۹۵۹ء میں ایک سوال پر بے اختیار ہو کر لکھتے ہیں۔

"اس زمانے میں جب کوئی شخص اس قسم کی باتیں چھیڑ دیتا ہے، تو میں محسوس کرتا ہوں گویا بہت دنوں کا چھڑا ہوا دوست مل گیا اور دل کھول کر اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے۔" (ص ۳۳)

پروے، تعلیم نسواں، اور آزادی نسواں سے متعلق سوالوں کا جواب دیتے وقت

نیاز جذباتی دکھائی دیتے ہیں مگر اس کا سبب بھی تنگ نظری اور جہالت کی قوتوں کی جانب سے شاید مزاحمت ہے۔

جون ۱۹۳۳ء میں منع نسوان کی تعلیم و تربیت سے متعلق ایک سوال کا جواب یوں دیتے ہیں۔

"سب سے پہلے اپنی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ کیجئے اور اپنی اصلاح کے ورپ ہو جائے کہ عالم نسوان میں خرابی کے تمام تر ذمہ دار مرد ہی ہیں۔"

اسی طرح جولائی ۱۹۳۶ء کے باب الاستفسار میں فرماتے ہیں :-

"ہندوستان کی عورت ہنوز غلامی کی رنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے اس پر توجہ نہ ہونا چاہیے کیونکہ مسلمان مردوں کی ذہنیت کو کسی ایسی بلند تہ کے عورتوں کی پستی پر حیرت کی جائے۔" (ص ۲۸)

اگرچہ نیاز کے آپ سات بچے تھے، تاہم یہ ان کی روشن خیالی کی ایک اور دلیل ہے کہ فروری ۱۹۳۵ء میں : "تھ کنٹرول" سے متعلق ایک سوال کا جواب یوں دیتے ہیں۔

"ہندوستان کی سب سے بڑی لعنت یہی ہے کہ غریب و جاہل بیمار و ضعیف بے عقل و معتبب افراد میں برابر اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور عسرت و افلاس اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اس کا چارہ بجز اس کے اور کوئی نہیں کہ فطرت پھر ان کو ہلاک کر ڈالے" اس لیے اگر افزائش نسل صرف اس لیے چاہی جاتی ہے کہ ہم بار بار ان کی ہلاکت کا تماشہ دیکھتے رہیں تو کیا اس سے زیادہ مناسب یہ نہیں ہے کہ ابتداء ہی سے ہم اس کی احتیاط کریں"

(ص ۷۵)

کانگریس کے مقابلے پر مسلم لیگ کے سیاسی عزائم کے بارے میں نیاز اپنا ایک نقطہ نظر رکھتے تھے۔ مگر نومبر ۱۹۳۵ء میں کسی شخص نے نیاز کے نقطہ نظر سے آگمی کا

غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی 'مساجد اور سیاسی جلسوں' کے بارے میں اس پہلو سے سوال کیا کہ مولانا جواب میں مسلم لیگ کو مطعون کریں کہ وہ مساجد میں سیاسی جلسے کر رہی تھی 'مگر نیاز نے واضح طور پر جواب دیا۔ "مسلم لیگ کے جیسے مساجد میں منعقد کرنا کسی طرح روایات اسلامی کے منافی نہیں۔" (ص ۸۵) حالانکہ نومبر ۲۹ میں عبدالباقی کے سوال کے جواب میں نیاز ہندو مسلم اتحاد کے مسئلے پر کھل کر کہہ چکے تھے "اگر مسلمان اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ وہ ہندی کھلائیں تو پھر غیر عیسائیوں کے ساتھ ان کا بھی مشرعوں نے دانا ہے۔" (ص ۸۶)

اگر بدگمانی کو ایک لمحے کے لیے جگہ دی جائے اور یہ تصور یہاں تک کہ میر نیاز نے ایسا تو نہیں کیا کہ "ان کی طرف سے آپ لکھے خط "سوال" میں۔ تو اس بارے میں یہی وضاحت کافی ہوگی کہ "نگار" میں ہر سوال کرنے والے کا نام درج ہے اور بتایا تھا نومبر ۱۹۴۶ء کے شمارے میں نیاز نے لکھا ہے۔

"ہاں ہی میں حکیم منیر بریلی سے کسی صاحب کا شمار آیا ہے جس میں نام کے 'ش' 'ت' 'ی' 'ا' 'ے' 'ا' 'م' - ما ہوا ہے اس میں نہیں کہ استعارات اچھے ہیں اور اگر ان کا جواب دیا جائے تو لوگ بہت دلچسپی سے پڑھیں گے لیکن افسوس ہے کہ میں گناہ ہونے کی وجہ سے ان کو ضائع کرنے پر مجبور ہوتا ہوں اگر وہ چاہتے ہیں کہ نگار میں جواب شائع ہو تو براہ کرم اپنے نام سے مطلع فرمائیں یہ راقم الحروف قسم کا تسبیح مجھے پسند نہیں۔" (ص ۳۳)

اس باب میں نیاز سے : طرح کے سوال کئے جاتے مثلاً بچہ ماں کے پیٹ میں کیوں نہیں رہتا (جنوری ۲۲ - ص ۷۸) کیا ایک بیوی سے بیسویں بچے کی پیدائش کے بعد نکاح کی جاسکتا ہے (فروری ۳۶ - ص ۷۰) حضرت آدم کون سی زبان استعمال کرتے تھے (اپریل ۲۳ - ص ۳۱۶) مونٹ کارلو کے جوا خانے کی تفصیل بتائیے (۸۰ فروری) فری میسن کیا ہے؟ (اگست ۲۵ - ص ۸۶) اپریل فون کا تہذیبی اثر (۳۱ - ص ۱۰۱) نور محمدی اور پل صراط پر روشنی ڈالئے (اپریل ۳۵)

ص ۷۳) قارئین کی دولت کے بارے میں بتا۔ (۱۹۲۸ء ص ۸۶) امریکہ کی دولت پر روشنی ڈالنے (مئی ۲۶ ص ۹) کیا خوب میر تقی میر و تالیف ممکن ہے؟ (ستمبر ۳۶ ص ۶۵) سرطانِ ملکہ جیسے بال اور دھڑلے پر روشنی ڈالنے (دسمبر ۲۵ ص ۷۵ تا ۸۰) اس کے علاوہ ترکی 'عربی' فارسی اور 'دربار' و ادب سے متعلق سوالات کی تو بھر ماری ہوتی 'نیاز بلاشبہ حوالہ جاتی کتب سے ماہر لیتے ہوں گے۔ مگر اول تو وہ بچی پکائی' کھیر یا ڈاکٹر سلیم اختر کے الفاظ میں علم کے کیپول کا زمانہ نہ تھا' دوسرے نیاز کا تجربہ ملے مشکوک یا اور مورے جوابات کا قائل تھا۔ چنانچہ وہ تجسس، تحقیق اور ترقیق میں لذت محسوس کرتے' تاہم کبھی کبھار بے دار سوالوں پر چڑ بھی جاتے' جیسے جولائی ۲۶ء میں لکھا "آپ نے یہ استفسارات کرتے ہوئے مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ دنیا کے سارے کام چھوڑ کر اپنی ساری عمر اس مسائل کی تحقیق میں صرف کردوں اور پھر بھی نتیجہ میں سوائے درد سری کے اور کچھ حاصل نہ ہو۔" (ص ۸۹)

باب الاستفسار کے حوالے سے نیاز کو مطلع ہوں 'تو ان مطوں کی حالت دیدنی ہوگی' جنہیں تدریس سے لیے صرف مثبت الفاظ کا کوہ فراہم ہوتا ہے' ایک عظیم جریدے کا مدیر کہوں 'تو ان تمام بیروں کے جذبات کو نہیں پہنچے گی' جن کا اپنے ضخیم بیروں سے وہی تعلق ہوتا ہے' جو کسی پلازا اور سینما کا ہوتا ہے' تحریک کہوں 'تو امن و امان قائم رکھنے کے ذمہ دار' متحرک ہو جائیں گے' مگر میں نیاز کے لیے مناسب القاب کی تلاش کا کام دانشوروں کے سپرد کرتا ہوں جنہیں ابھی یہ معلوم نہیں ہوا کہ ہمارے معاشرے میں صفات گھٹ رہی ہیں اور اسے صفات بڑھ رہے ہیں۔ ۷۵

حواشی

- (۱) نگار، جولائی ۱۹۶۶ء ص ۳۰ تا ۳۳ (۲) ایضاً ص ۳۹ (۳) ایضاً ص ۳۷
- سید عبدالکریم (مرزا پور) کا یہی سوال اور نیاز کا بیسٹہ یک جواب مارچ ۱۹۶۰ء کے نگار (صفحہ ۳۹ تا ۴۰) میں موجود ہے 'قیس ہے کہ مئی ۲۶ء کے شمارے میں اسے دوبارہ

شائع کیا گیا۔ (انوار)

- (۴) اس جواب کی اشاعت تک نیاز صاحب نے قیس کی شادی نہیں کی تھی (انوار)

- (۵) یہ مضمون نگار کے جشنِ طہانی منعقدہ ۱۹۲۰ء جنوری ۱۹۸۳ء میں پڑھا گیا۔

ڈاکٹر نجیب جمل

مومن خاں مومن اور نیاز فتح پوری

اردو تنقید نگاری کی روایت میں نیاز فتح پوری کا نام ان لوگوں کے ساتھ لیا جاسکتا ہے جنہوں نے اپنے ایک جملے سے تنقید میں ایسے مباحث کو جنم دیا کہ موافقت اور مخالفت میں گریبانوں کے ڈھیر لگ گئے۔ اردو غزل کے بارے میں کلیم الدین احمد کا یہ جملہ کہ یاد نہیں کہ ”غزل ایک نیم وحشی صنفِ سخن ہے۔“ اس ایک جملے نے اردو غزل کی حمایت میں کتنی ہی کتابیں اور مضامین لکھوا دیئے۔ فراق کا یہ جملہ تو گویا اردو غزل کی ذوال بن گیا کہ ”غزل انتہاؤں کا سلسلہ ہے۔“

غالب کی تحسین میں عبدالرحمان بجنوری کے اس جملے نے بھی کس کس پہلو سے نہ بے چین کئے رکھا کہ ”ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں۔ وید مقدس اور دیوان غالب۔“ عبدالرحمان بجنوری نے یہ جملہ دیوان غالب جدید المعروف نسخہ حمیدیہ (مرتبہ مفتی محمد انوار الحق مطبوعہ منیہ عام اسٹیم پریس آگرہ ۱۹۳۱ء) کے مقدمہ یہ عنوان ”محاسن کلام غالب“ کے آغاز میں تحریر کیا تھا۔ عبدالرحمان بجنوری کے اس جملے کا نفسیاتی رد عمل واضح طور پر سب سے پہلے یگانہ کے یہاں ظاہر ہوا جو ان دنوں اپنا مجموعہ کلام مرتب کر رہے تھے جسے انہوں نے ”آیات وجدانی“ کا عنوان دیا اور جب ۱۹۳۷ء میں ”آیات وجدانی“ شائع ہوئی تو اس میں شامل نثری تعلیقات گویا بجنوری کے اس ایک جملے کا جواب تھیں۔ مثال کے طور پر ”آیات وجدانی“ کے محاضرات کا یہ جملہ کہ : اگر ہندوستان کے مقدس صحیفے دو ہیں، ایک وید مقدس اور دوسرا غالب تو مرزا یاس کے ”آیات وجدانی“ کو تیسرا صحیفہ ماننا پڑے گا۔“ یہی نہیں یگانہ نے ۱۹۳۵ء میں اٹادہ سے جس اہلی رسالے کا اجراء کیا تھا اس کا نام بھی انہوں نے ”صحیفہ“ تجویز

کیا تھا اور اس میں "تہذیب غالب" کے عنوان سے مضمون لکھ کر یگانہ نے مقلدین غالب اور شارحین غالب کی خوب خوب خیرلی تھی۔ عبداللطیف کی کتاب "GHALIB" مطبوعہ ۱۳۳۷ء کو بھی واضح طور پر بجنوری کے جیلے ہی کا رد عمل قرار دیا جاسکتا ہے۔ یوں عبدالرحمان بجنوری کے ایک جیلے نے غالب کی شاعری کو مہاندہ آمیز اثبات و انکار کی زد میں لاکر کیا۔ مجموعی طور پر یہ دور غالب پرستی کا دور ثابت ہوا اور ان کی شاعری کی لوہے اس طرح بوجھائی گئی کہ دوسرے کئی چہ انگوں کی روشنی ماند پڑتی دکھائی دی۔ اسی فضا میں نیاز صاحب نے جنوری ۱۳۳۸ء میں نگار کا مومن نمبر شائع کر کے میر کے بعد مومن کے اردو غزل کے دوسرے بڑے شاعر ہونے کا اعلان کر دیا۔ مومن نمبر میں پہلے ہی مضمون نیاز صاحب کا تھا اور اس مضمون کے پہلے ہی جیلے میں مومن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ :

"اگر میرے سامنے اردو کے تمام شعرائے حقدین اور متاخرین کا کلام رکھ کر (بہ استثنائے میر) مجھ کو صرف ایک دیوان حاصل کرنے کی اجازت دی جائے تو میں بلا تامل کہہ دوں گا کہ مجھے کلیات مومن دے دو اور باقی سب اٹھالے جاؤ۔"

میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ جملہ لکھتے وقت نیاز صاحب کے ذہن میں لازمی طور پر بجنوری کا مقدمہ اور اس کا پہلا جملہ تھا تاہم یہ ضرور ہے کہ غالب پرستی کے ہنگام میں وہ مومن کو نظر انداز ہوتا ہوا نہ دیکھ سکے اور انھوں نے شعوری طور پر مومن کو اس بے اعتنائی اور کم التفاتی کے حصار سے باہر نکالا جو ان کے گرد اول اول مولانا محمد حسین آزاد نے کھینچا تھا۔

نیاز صاحب کا یہی وہ جملہ تھا جو مومن کی از سر نو دریافت کا نقطہ آغاز ثابت ہوا۔ نگار کے مومن نمبر کو نہ صرف اس وقت بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی بلکہ آج بھی اسے مومن کے سلسلے کی بنیادی دستاویز کی حیثیت حاصل ہے۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ نیاز صاحب کے دعوے کی حقیقت پر بھی کچھ غور کر لیا جائے۔ مگر اس سے پہلے مومن کے خزانے سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنا چاہوں گا جو اخذ نتائج کے سلسلے

میں مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔

مومن کے بارے میں یہ بات حتمی طور پر درست ہے کہ وہ خالص تغزل کے شاعر ہیں۔ ہر صنفِ سخن کی کچھ اپنی خصوصیات اور اپنے نقشے ہوتے ہیں جو اس صنفِ سخن سے خاص ہوتے ہیں۔ جو شاعر ان تقاضوں کو زیادہ سے زیادہ پورا کرتا ہے وہ اس صنف کی روح سے زیادہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ولی بھاری غزل کی روایت کے وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے غزل کو بطور فن کے اختیار کیا اور اس کی خصوصیات کو متعین کیا۔ ان کے بعد میر نے گوشتِ سخن کے تقاضوں کو پورا کیا تاہم ان کے یہاں غزل ایک ذریعہ اظہار ہے۔ ہر وہ بات جو شاعری میں کہی جانی چاہیے میر نے اسے غزل کے پیرائے میں بیان کیا۔ یوں انہوں نے غزل کو پوری شاعری کا قائم مقام بنادیا۔ ۱۹۰۱ء اور ۱۹۰۲ء نے بھی غزل کی منفی خصوصیات سے باہر نکل کر غزل کے موضوعات میں اضافہ کیا۔ درد نے تو مابعد الطبیعیات اور فلسفہ انسانی کو بھی غزل کا حصہ بنادیا۔ رفتہ رفتہ غزل کا دائرہ پھیلتا چلا گیا۔ آگے چل کر غالب نے فلسفیانہ نظر کی گہرائی اور نفسیاتی تجزیے کا انداز اپنایا۔ ذوق نے غزل میں معاشرتی اور تمدنی زندگی کے نقوش اور کچھ اخلاقی باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ اسی دوران ایک دو شعراء نے غزل کو منفی حدود میں پابند کرنے کی کوشش کی مثلاً جرات نے اسے حسن و عشق کے معاملات تک محدود کیا لیکن غزل سبھی جذبات سے اوپر نہ اٹھ سکی اور اس میں کوئی بڑا جمالیاتی نقطہ نظر پیش نہ ہو سکا۔ نے دے کر مومن ہی ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے غزل کو صرف غزل کی حیثیت سے اپنایا اور اسے پوری اردو شاعری کا مترادف نہیں بنایا۔ مومن نے اپنی حیرت انگیز اشاریت اور غیر معمولی رمزیت سے تغزل کی سچی صنائی کو تخلیق کیا۔

مومن کے تغزل کا تجزیہ کیا جائے تو پہلی بات یہ معلوم ہوگی کہ انہوں نے اپنے آپ کو حسن و عشق کے موضوعات تک محدود رکھا۔ اس سے دو نتیجے ظاہر ہوئے ' ایک تو یہ کہ فکر کا عنصر ان کی غزل سے خود بخود خارج ہو گیا ' دوسرے یہ کہ زندگی کے دیگر تجربے بھی ان کے یہاں کم ہیں اس لئے مومن کے تغزل پر نیاز صاحب قلم

اشعائیں یا مرزا جعفر علی خاں اثر مکتوبی 'ذاتِ عبادت علی بریلوی لکھیں یا اجماعِ اعظمی ہم ان سے ہرگز یہ نقطہ نہیں کرتے کہ وہ حکیم مومن خاں مومن کو کسی حکیمانہ طرز فکر یا فلسفیانہ انداز کا شاعر قرار دیں۔ مومن غزل کے شاعر ہیں اور غزل کو بہر صورت محفوظ رکھتے ہیں۔ ان کی شاعری میں فکری عناصر کے بجائے محاکات کا رنگ پیدا ہوا ہے۔ ان کے ہر شعر میں کوئی نہ کوئی واقعہ یا منظر ایسا دکھائی دیتا ہے جس کا تعلق حسن و عشق کے سلسلہ در سلسلہ واقعات سے ہے۔ گویا یہ صرف حسن و عشق کی دنیا ہے جہاں اہم کام محبت اور اہم موضوع حسن ہے۔ مومن کی غزل کو مے خانے غزل کہنا چاہیے۔

مومن محبت کے موضوع کے تمام نقطوں کو پورا کرتے ہیں۔ ان کے یہاں کیفیت حسن اور معادلت حسن سب کے سب جد ہے اور واردات کی حیثیت سے زینہ تخیل کے مانچے میں اچھے نظر آتے ہیں۔ اس لحاظ سے مومن کی شاعری کی فضا داستان کی اس فضا سے مشابہ ہے حیرت جس کا لازمہ ہے۔ شاید مومن اردو کے واحد شاعر ہیں جن کا تخیل اتنا زرخیز ہے کہ ان کی ساری شاعری تخیل کی پیداوار معلوم ہوتی ہے۔ چہ اشعار دیکھیے :

تابِ نظارہ نہیں آئینہ کیا دیکھنے دوں
اور بن جائیں گے تصویر جو حیراں ہوں گے
محو حیرت کو دھمال د بھر دونوں ایک ہیں
بلبل تصویر کو کب یاد آتی ہے بہار
رہتا ہوں اپنے لب کو بھی گل برگ سے مثال
بوسے جو خواب میں ترے رخسار کے لئے
جنت میں بھی مومن نہ ملا ہائے جہنم سے
جوہر اجل تفرقہ پرداز تو دیکھو

مومن کی شاعری اور فن پر اس سرسری تبصرے کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ نیاز صاحب اپنے جملے کی رنج رکھنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے۔ نیاز صاحب نے جس

طرح مومن کی شاعری کی تاویلات پیش کی ہیں کہیں مومن ان میں گم تو نہیں ہو گئے
یا پھر واقعی مومن کو از سر نو دریافت کر کے بقائے دوام کے بارے میں ان کے منصب
جلیلہ کو بحال کر دیا گیا۔

میر کے بعد مومن کا کلام اس لحاظ سے تو یقیناً امتیاز رکھتا ہے کہ میر کی طرح
مومن نے کامیاب ترین غزلیں تقریباً سب محروں میں کہیں۔ یہ غزلیں ایسی ہیں کہ
فن پر مومن کی گرفت پر حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح ان میں کم سے کم الفاظ میں
زیادہ سے زیادہ مطالب ادا ہوئے ہیں اور مومن کی اشاریت اور رمزیت نے مفہوم کو
کیا سے کیا بنادیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ نفسیات محبت کو اشاروں کنایوں میں بیان
کرنا غزل کے فن کا تقاضا بھی ہے۔ مومن کے اس ہنر کو ان کے معصوموں میں
دیکھیے :

شب تم جو بزم غیر میں آنکھیں چا گئے
خوئے گئے ہم ایسے کہ اغیار پا گئے
غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکنا
میری طرف بھی غمزہ غماز دیکنا
نادک انداز جدہر دیدہ جاٹاں ہوں گے
نیم نسل کئی ہوں گے کئی بے جاں ہوں گے
یہ بذر امتحان جذب دل کیا نکل آیا
میں الزام اس کو رہتا تھا قصور اپنا نکل آیا
دھل کی شب شام سے میں سو گیا
جاگنا بھراں کا بلا ہو گیا
ردیا کریں گے آپ بھی پیروں اسی طرح
انکا کہیں جو آپ کا بھی دل مری طرح
ہو پہلے زن ہی سے دل کا کما نہ کرتے ہم
تو اب یہ لوگوں کی باتیں سنا نہ کرتے ہم

ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم
 پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم
 مبر دشت اثر نہ ہو جائے
 کہیں صحرا بھی گم نہ ہو جائے
 پامال اک نظر میں قرار و ثبات ہے
 اس کا نہ دیکھنا بھی محکم القیاس ہے

مومن کی بہت سی غزلوں کے مزید مطالعے میں پیش کئے جاسکتے ہیں تاہم ظاہر ہے
 کہ محروں کا تنوع اور متغزلانہ شعری آہنگ مومن کو بڑا شاعر قرار دینے کے لئے کافی
 نہیں۔

اپنے مضمون میں نیاز صاحب نے مومن کے بارے میں اپنی پسندیدگی کو اصول
 فطرت کے عین مطابق قرار دیا ہے۔ ان کے نزدیک صاحب رائے کو اپنی رائے پر
 اعتماد ہونا چاہیے اور اسے سمجھو یہ چاہیے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے وہی صحیح ہے۔ نیاز
 صاحب نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ان اصول کے مطابق انھوں نے مومن کے کلام پر
 نظر ڈالی ہے۔ نیاز صاحب کو مومن کی جو اسباب سے پہلے بھائی اسے ان کے ہی
 لفظوں میں ملاحظہ کیجئے :

"پہلی چیز جو مومن کو اپنے صمد کے دوسرے شعراء سے ممتاز
 کرتی ہے یہ ہے کہ ان کے کلام سے کسی جگہ خوئے گدایانہ کا
 اظہار نہیں ہوتا۔"

ظاہر ہے کہ یہ بات انھوں نے غالب اور ذوق کی قصیدہ گوئی کے تناظر میں کہی
 ہے۔ نیاز صاحب کے خیال میں مومن جانتے تھے کہ زوال سلطنت کے آخری مراحل
 میں مفلس و بے دست و پا بادشاہ کو "شہنشاہ عالم و عالیشان" کہنا زخموں پر نمک چھڑکانا
 تھا جو غالب و ذوق ہی سے ممکن تھا۔ مومن کی غیور و خوددار فطرت اس کی متحمل نہ
 ہو سکتی تھی۔ مزید برآں ملی حیات کا جذبہ ان میں اس قدر موجود تھا کہ جہاد کے
 موضوع پر انھوں نے ایک مکمل مثنوی تحریر کی۔ تاہم یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ

کیا اس بنیاد پر کہ مومن ایک آزاد منش انسان تھے یا یہ کہ انھوں نے کبھی بادشاہ کی تعریف میں قصیدہ لکھا اور نہ کسی امیر کو سراہا۔ ہم مومن و غالب یا مومن و ذوق کے فن کا موازنہ کر سکتے ہیں یا پھر موازنے کے لیے "چیز دیگر" کو زیر بحث لانا ہوگا۔ نیاز صاحب کو بھی شاید اس امر کا احساس تھا اس لئے انھوں نے معاصر شعراء سے مومن کا موازنہ کرتے ہوئے جس دوسری خصوصیت کو ان کی وجہ امتیاز قرار دیا ہے وہ مومن کا رنگ تغزل ہے۔ نیاز صاحب کے نزدیک اردو غزل میں تصوف یا عشق حقیقی کا رنگ بھی سراسر غیر متغزلانہ چیز ہے جس سے مومن کا کلام بالکل مبرا ہے۔ نیاز صاحب لکھتے ہیں :

"تصوف کی حدود وہاں سے شروع ہوتی ہیں جہاں عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے اور وہ فضا جو ماورائے سرحد عقل و شعور ہے اس کی وسعت نہائی انتہا نہیں... اس لئے میرے نزدیک تغزل میرے تصوف کو شامل کر لیتا ایک غزل گو کا کمال نہیں بلکہ اس کا بجز ہے۔ مومن نے اسی دنیا کا عشق کیا اور اس میں جتنے تجربات تلخ و شیریں ہوئے ہیں وہ سب انھوں نے حاصل کئے۔ وہی ہجر و وصال کی مادی کیفیت، وہی شکوہ شکایات، وہی رقیب کا کھنکا، وہی احتجاج، وہی تدبیریں الغرض تمام وہ جذبات جو عناصر محبت سے تعلق رکھتے ہیں سب مومن کے یہاں پائے جاتے ہیں۔"

نیاز صاحب کے اس بیان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مومن نے اسی دنیا کا عشق کیا۔ مومن کی غزلوں اور مثنویوں کے مطالعے سے جو چیز واضح طور پر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ مومن ایک ہمہ وقتی عملی عاشق تھے۔ اپنے مزاج کے اعتبار سے بھی وہ ہر لمحہ محبت میں گرفتار ہونے پر آمادہ رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں محبت کی حقیقی واردات کا اظہار دوسرے کسی بھی غزل گو شاعر سے بڑھ کر ہے۔

نہانی تھی دل میں اب نہ طیس گے کسی سے ہم
پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار حق سے ہم

ہنسنے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم
 منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم
 جو پہلے دن ہی سے دل کا کما نہ کرتے ہم
 تو اب یہ لوگوں کی باتیں سنا نہ کرتے ہم
 اگر نہ ہاتھ میں اس دلربا کے دل دیتے
 تو دل پہ ہاتھ سدا دھر لیا نہ کرتے ہم
 اگر نہ دام میں زلف سے کسے آجاتے
 تو یوں خراب و پریشان رہا نہ کرتے ہم
 اگر نہ دیکھتے وہ پیاری پیاری صورت تو
 تو ایک ایک کے منہ کو ٹکا نہ کرتے ہم
 ردیا کریں گے آپ بھی پیروں اسی طرح
 انکا کہیں جو آپ کا دل بھی مری طرح
 نے تاب بھر میں ہے نہ آرام وصل میں
 کم بخت دل کو چین سیں ہے کسی طرح
 ہوں جاں بلب جان ستم گر کے ہاتھ سے
 کیا سب جہان میں جیتے ہیں مومن اسی طرح
 اپنی آواز قدم سے بھی وہ ڈر کر رات کو
 مڑ کے پیچھے دیکھ لیتا ہر قدم پر رات کو
 دشمنی دیکھو کہ تا الفت نہ ہو جائے کہیں
 لے لیا منہ پر دلہندہ حال میرا دیکھ کر

اردو غزل میں معاملہ بندی کو خصوصی اہمیت حاصل رہی ہے تاہم ایسا کم کم ہی
 دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی شاعر نے محبت کی حقیقی واردات کو شعر کے سانچے میں ڈھالا
 ہو۔ گویا غزل میں نفسیات محبت کا بیان خالق سے زیادہ روایات پر مبنی ہے۔ یہی وجہ
 ہے کہ بعض شعراء نے تو وہ کھیل کھیلا ہے کہ غزل کی لطیف جمالیاتی فضا بھی سکورہ

دکھائی دیتی ہے۔ ایک انحطاط پذیر مد شرے میں عشق کا ہوس بن جانا کچھ عجیب بھی نہیں تھا۔ مومن کی محاکات نگاری — بڑی پر لطف اور خوش کن کیفیات کو تصویر کیا۔ اگرچہ مومن کے کلام میں بھی جا بجا چہ کردی کے نشانات کا سراغ لگایا جاتا ہے اور ان کی شاعری کا ذہنی رشتہ جرات کے ساتھ استوار کیا جاتا ہے۔ بلکہ نیاز صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ "اگر مومن نے معشوق کا کریمکثران کے کلام سے متعین کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ بازاری جنس سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔" تاہم یہاں انہوں نے مومن کو یہ رہایت دی ہے کہ "مومن" کا اس شاعری دیکھنے کے اگر ایک طرف وہ ہستی سے اس قدر قریب ہے کہ اپنی سی لغزش بھی اسے گرا کر جرات و انشا کی صف میں ملا سکتی ہے تو دوسری طرف بلندی کا یہ عالم ہے کہ غالب کی انتہائی پرواز بھی اس فضا تک نہیں پہنچتی۔ لیکن یہ سب انہیں حدود کے اندر ہے جن کو حدود تغزل کہا جاتا ہے۔"

جہاں تک محبوب سے جنس بازاری ہونے کا تعلق ہے تو امر واقعہ یہ ہے کہ یہ بات تو میرا "صحفی" "انجمن" "ادب" "تشریح" "مات" اور غالب اور مومن سب کے والے سے درست قرار پاتی ہے۔ مومن ف یہاں بھی محبوب شاہ بازاری ہی ہے تاہم وہ خود داغ کی طرح بار خانے میں بہ دلہیز نہیں تھے۔ محبوب انہیں کس کس طرح آزما رہا ہے اس کا اندازہ مومن کے اس شعر سے بخوبی ہوتا ہے۔

لے شب وصل غیر بھی کافی
تو مجھے آزمائے گا کب تک

ابتہ نیاز صاحب نے یہاں مومن و جرات کی غزل کے ایک بنیادی فرق کو بڑی خوبی سے نمایاں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں :

"مومن نے نہایت عیاں طور پر معاملات حسن و عشق کا اظہار کیا ہے لیکن اسی کے ساتھ کسی جگہ فن بحدوح ہوا اور نہ نہایت پیدا ہوئی۔ مومن کا محبوب بھی جرات و انشاء کی طرح بازاری ہی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ جرات و انشاء کا عشق بھی بازاری

ہے اور مومن بہت بلندی سے دیکھتے ہیں اور بلند فضا تک
محبوب کو بھی لے جانا چاہتے ہیں۔ جرات و انشاء اگر اپنی تمنا
میں کامیاب نہیں ہوتے تو وہ ترک محبت کے لئے بھی آمادہ
ہو جاتے ہیں لیکن مومن کی پاکیزگی ذوق کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنی
امید کو بھی اسی عالم آب و گل سے جدا قرار دے کر ایک غیر فانی
چیز بنا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی محبت کی فضا محبوب و جلوۂ
محبوب سے بھی بے نیاز ہو جاتی ہے۔"

نیاز صاحب نے سند کے طور پر مومن کے یہ اشعار بھی درج کئے ہیں :

قطع امید سے سر کاٹنے کو کیا نسبت
مجھ میں وہ دم ہے ابھی جو ترے خنجر میں نہیں
تانا پڑے ظل کہیں آپ کے خواب ناز میں
ہم میں چاہتے کی اپنی شب دراز میں
جانے دے چارہ مگر شب بھراں میں مت بلا
وہ کیوں شریک ہو مرے حال تباہ میں

نیاز صاحب نے یہاں مومن کے حوالے سے بڑی بنیادی بات کہی ہے۔ وہ لکھتے

ہیں :

"میرے خیال میں مومن ہی ایک ایسا شاعر ہے جو نفسیاتی رموز
کو سمجھ کر شاعری کرتا ہے اور ایسی معنوی نزاکتیں پیدا کرتا ہے
کہ غور سے تجربہ کرنے کے بعد ان کا پتہ چلتا ہے۔"

اپنی بات کو دلیل سے واضح کرنے کے لیے انھوں نے مومن کے اس شعر کی

مثال دی ہے۔

دن رات فکر جور میں یوں رنج اٹھانا کب تلک
میں بھی ذرا آرام لوں تم بھی ذرا آرام لو

یعنی نصرتِ انسانی ہے کہ جب کسی کے فائدے کی بات بتائی جاتی ہے تو گمان کی

ہنا پر مشورہ قبول نہیں کیا جاتا لیکن اگر مشورہ دینے والا واضح کر دے کہ اس میں تھوڑا سا میرا بھی فائدہ ہے تو پھر غور و تامل کی گنجائش نکلتی ہے۔ مومن کے یہاں ایسے نفسیاتی رموز اور معنوی نزائتوں کی کمی نہیں۔ یہ سب باتیں غزل کی فضا سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس فضا کا سب بڑا وصف مومن کا حسن خیال اور ان کی فنی لطافتیں ہیں جن کی بدولت اس کے کلام میں اعلیٰ درجہ کے شعری محاسن پیدا ہو گئے ہیں اور یہ بات نیاز صاحب کے حق میں جاتی ہے کہ انھوں نے مومن کے بعض اشعار کی شرح غیر معمولی انداز میں کی ہے مثلاً مومن کا یہ شعر :

غیر کے ہمراہ وہ آتا ہے میں حیران ہوں

کس کے استقبال کو جی تن سے نکلا جائے ہے

نیاز صاحب لکھتے ہیں "یہاں مومن کی جان ہی اس منظر کو دیکھ کر نکلی جا رہی ہے کہ جس کو وہ استقبال سے تعبیر کرنا ہے لیکن استقبال کس کا یہ خود اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔"

غیر یا رقیب یا عدد کا کردار مومن کی غزل کا مستقل کردار ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس کردار کے حوالے سے مومن نے معادلات کے بعض بڑے لطیف و نازک پہلوؤں کو بیان کیا ہے۔ بقول نیاز صاحب "رقیب کا کردار ہر جگہ ایک نئی کیفیت کے ساتھ اور عشق کی پوری نیاز گہنیوں کو لئے ہوئے ہے۔" تاہم نیاز صاحب کو احساس ہے کہ رقیب کے ذکر سے محبوب کی سیرت پر اچھی روشنی نہیں پڑتی اسی لئے وہ مومن کے دفاع میں لکھتے ہیں "اول تو مومن کے عہد میں اس قسم کے مضامین معیوب نہیں سمجھے جاتے تھے اور اگر ہوتے بھی تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اگر اس قسم کے مضامین کوئی شخص مومن کی طرح لکھ سکے تو کیوں کر ان کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔"

مومن کی ایک اور خصوصیت جس کی طرف نیاز صاحب نے بطور خاص متوجہ کیا ہے انہی کے لفظوں میں یہ ہے کہ "کہیں کہیں وہ ایسے جھفی لیکن نہایت پر کیف نشانات چھوڑ جاتا ہے کہ ہر شخص کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔" مومن کی جس

نصوبیت کی طرف نیاز صاحب نے اشارہ کیا ہے یہ درحقیقت اسی حیرت انگیز
 شاعریت اور غیر معمولی رمزیت کی وجہ سے ہے جس کی پوری اردو شاعری میں کوئی
 دوسری مثال نہیں ملتی۔ مومن کے یہاں اکثر اجزائے کلام محذوف (UNDER
 STOOD) ہوتے ہیں۔ محذوفات کلام کا تقاضا یہ ہے کہ بات کھول کر نہ کی جائے۔
 مومن کے شعر میں جو رمزیت پیدا ہو گئی ہے اس کی وجہ سے ان کا شعر سیدھا سادہ پر
 اثر نہیں کرتا بلکہ اسے سمجھنے کے لئے غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ جو نئی یہ سمجھ آ جاتا ہے
 ذہن لذت معنی سے سرشار ہو جاتا ہے۔ یہ ان کا عیب بھی ہے اور خوبی بھی۔ عجب
 اس لئے کہ حد سے بڑھی ہوئی اشاریت کی وجہ سے مومن کے بعض اشعار ناقابل فہم
 پڑتے ہیں گئے ہیں اسی لئے بعض لوگوں نے مومن کے کلام کو مہس بھی کہا ہے تاہم
 دورِ جہاں وہ قابل فہم ہیں وہاں ان کا کوئی مقابل نہیں۔ اس معاملے میں تو سب
 بھی ان سے پیچھے ہیں۔ دیکھئے :

یہ عذر امتحان جذب دل کیا نکل آیا
 میں الزام اس کو دیتا تھا تصور اپنا نکل آیا
 تاب نگارہ نہیں آئینہ کیا دیکھنے دوں
 اور بن جائیں گے تصویر جو حیراں ہوں گے
 اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا
 رنج راحت فرا نہیں ہوتا
 تم میرے پاس ہوتے ہو گویا
 جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا
 کو حیرت کو وصال و ہجر دونوں ایک ہیں
 بلبل تصویر کو کب یاد آتی ہے بہار
 کیا گل کھلے گا دیکھئے ہے فصل گل تو دور
 اور سوئے دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم
 رہی شب کی سی بے تاب تو ہر روز
 چراغیں گے ہم آنکھیں پاسہاں سے

ڈرتا ہوں آسمان سے بجلی نہ گر پڑے
 صیاد کی نگاہ سوئے آشیاں نہیں
 غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا
 میری طرف بھی غمزہ غماز دیکھنا
 اس نقش پا کے سجدے نے کیا کیا کیا ذلیل
 میں کوچہ رقیب میں بھی سر کے بل کیا
 صبر وحشت اثر نہ ہو جائے
 کہیں صحرا بھی گھر نہ ہو جائے
 وہ آئے ہیں پشیاں لاش پر اب
 تجھے اے زندگی لاؤں کہاں سے

آخری شعر میں بظاہر بند از مرگ محبوب کی پشیمانی سے فائدہ نہ اٹھانے کا پھپھتاوا
 دکھائی دیتا ہے مگر نیاز صاحب نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ محبوب کی پشیمانی کا منظر
 ایسا ہے کہ مجھ کو اس پر اپنی جان نثار کر دینی چاہیے۔ مومن زندگی اس لئے نہیں چاہتا
 کہ وہ اس زندگی کا لطف اٹھائے بلکہ محض اس لئے کہ محبوب کی اس اداسے انفعال پر
 اس کو نثار کر دے۔

اپنے مضمون کے اس تشریحی حصے میں نیاز صاحب نے مومن کے کچھ مزید
 محذوف اشعار کی مثالیں بھی دی ہیں جیسے یہ شعر

جیب درست لائق لطف و کرم نہیں
 ناصح کی دوستی بھی عداوت سے کم نہیں

ناصح کا یہ کہنا کہ جیب و گریبان کی حالت درست کر لوں درحقیقت دوستی نہیں
 عداوت ہے کیوں کہ ایسا کرنے سے محبوب کے لطف و کرم سے محروم ہو جاؤں گا۔
 ”ناصر ایسا کہتا ہے“ بالکل محذوف ہے۔ یا یہ شعر دیکھئے :

بے جرم پانمال عدا کو کیا کیا

مجھ کو خیال بھی ترے سر کی قسم نہیں

محبوب کو خیال ہے کہ مومن کو عذوب کی بے جرم پامالی کا حال معلوم ہو گیا ہے اس
 رک رک کر مل رہا ہے۔ مومن محبوب کی اس کیفیت کا اندازہ کر کے یہ خیال
 اس کے دل سے نکالتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا
 تو مجھے کوئی پروا نہ ہوگی۔ مومن کا ایک اور شعر ہے :

دکھاتے آئینہ ہو اور مجھ میں جان نہیں
 کو مے پھر بھی کہ میں تجھ سے بدگمان نہیں

اس شعر کا سمجھنا اس علم پر موقوف ہے کہ جب کسی کو سکتہ ہو جاتا ہے یا کسی کی
 موت کے متعلق پورا یقین کرنا ہوتا ہے تو اس کے چہرے کے قریب آئینہ لے جاتے
 ہیں کہ اگر ذرا بھی سانس ہوگی تو آئینہ پر نم ہو جائے گا۔

اس تمام تفصیل کے بعد نیاز صاحب اپنے اس دعویٰ میں صادق دکھائی دیتے ہیں
 کہ مومن کا یہ مخصوص انداز بیاں غالب کے یہاں کتر اور دوسرے شعراء کے یہاں
 بالکل نہیں پایا جاتا۔ وہ کسی واقعہ کے بیان میں درمیانی کڑیوں کو چھوڑ جاتے ہیں اور
 انہیں ملانے کی خدمت ذہن سامع کے سپرد کر دیتے ہیں۔

مومن کے متعلق نیاز صاحب کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ ”مومن اسلوب ادا
 اور ندرت بیان کا بادشاہ ہے۔ وہ معمولی معمولی بات کا اظہار کرتا ہے تو بھی اس لطف
 کے ساتھ کہ اس میں جدت پیدا ہو جاتی ہے اور ذہن سامع بے اختیار اس سے لطف
 اٹھاتا ہے۔“ نیاز صاحب نے مومن کے اس شعر کی مثال بھی دی ہے :

شب فراق میں بھی زندگی پہ مرتا ہوں
 کہ گو خوشی نہیں ملنے کی پر ملال تو ہے

شب فراق کی انتہائی تکلیف سے مر جانا یا مرنے کی آرزو کرنا بالکل قدرتی خواہش
 ہے مگر مومن نے خوشی اور ملال کو ایک جیسی حالت قرار دے کر مضمون کو کہاں سے
 کہاں پہنچا دیا ہے۔ نیاز صاحب کا یہ کہنا بالکل بجا معلوم ہوتا ہے کہ ”مومن کبھی کسی
 بات کو معمولی طریقہ پر ادا نہیں کرتے وہ اپنے مدعا کو ایک خاص پُر لطف پہنچ سے ظاہر

کرتے ہیں۔ مثلاً انہیں یہ کہنا تھا کہ ناصح کی نصیحت بالکل بے اثر چیز ہے اس کو اس طرح بیاں کیا ہے :

بات ناصح سے کرتے ڈرتا ہوں

کہ فغاں بے اثر نہ ہو جائے

مومن اپنے محبوب سے صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اغیار سے سرگوشیاں نہ کیا کیجئے۔ اس کو اس طرح ادا کرتے ہیں :

غیر سے سرگوشیاں کر لیجئے پھر ہم بھی کچھ

آرزو ہائے دل رشک آشنا کہنے کو ہیں

ایک اور شعر میں مدعا یہ کہنا ہے کہ تمہاری خود بینی جتنی بڑھی جاتی ہے۔ اس سے میری وارفتگی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس کے لیے مومن نے جو انداز بیاں اختیار کیا ہے 'نیاز صاحب نے اسے "قیامت خیز" قرار دیا ہے۔ شعر ملاحظہ ہو :

خود بینی و بے خودی میں ہے فرق

میں تم سے زیادہ کم نما ہوں

آپ نے دیکھا کہ غالب کے مقابلے میں مومن کا رویہ مدافعانہ ہے۔ غالب کے یہاں محبوب سے حریفانہ موازنہ ملتا ہے ان کی زکیت محبوب کی زکیت سے ٹکرا جاتی ہے۔ مومن نے خود بینی و بے خودی میں فرق قائم رکھا ہے اور حسن محبوب کی جلوہ نمائی کے مقابل خود کو کم نما کہا ہے۔ رویے کا یہ فرق دو بڑے شاعروں کی افتاد طبع اور شاعرانہ نقطہ نظر کا فرق بھی ہے:

گر بیاں کے چاک کی وسعت کو ظاہر کرنا تھا اس لیے مومن نے یہ انداز بیان اختیار کیا۔

دست جنوں کے جائے صدقے کہ چین سے

پھیلائے پاؤں ہم نے گر بیاں کے چاک میں

یہاں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ مومن نے غزل کے اسالیب کے لیے ایک مثالی لہجہ منتخب کیا ہے۔ اس مثالی لب و لہجہ میں سادگی بھی ہے اور خالص فنی و جمعی کی بھی۔

الوقار پبلیکیشنز

Near Regal Chowk,
19 - Temple Road, Lahore.
www.alwaqarpublications.com
alwaqarpublications@gmail.com